

सर्वमान्य, सर्वप्रिय, सर्वोपयोगी, वैराग्यधर्मग्रन्थ

श्री वैराग्य शतक

अर्थ, भावार्थ, दृष्टान्त सहित

प्रथम भाग—(पूर्वार्ध)

लेखक—

कविराज पूज्य श्री उमेदचन्द जी महाराज के शिष्य
मुनि श्री विनयचन्द जी महाराज.

अनुवादक तथा प्रकाशक—

वाडीलाल एस. शाह.

डे० नोयरा, किनारी बाजार, देहली

मूल्य मात्र

गयादत्त शर्मा के प्रबन्ध से गयादत्त प्रेस षडा दरिया देहली में मुद्रित ।

श्रीमान् सेठ केशरीमलजी साहब गुगलिया-

का

आदर्श चरित्र.

श्री भर्तृ हरि जो नोति शत्रु में कहते हैं —

वाञ्छा सज्जन संगमे परगुणे प्रीतिगुरौ नघता
विद्यायां व्यसनं स्वयोषिति रतिर्लोकपवादाद्भयम् ॥
भक्तिशूलिनि शक्तिरात्मदमने संसर्गमुक्तिः खलेष्वेते
येषु चसन्ति निर्मल गुणस्तेभ्यो नरेभ्यो नमः ॥

पर हिन्दो कवि इस श्लोक का भाषान्त इस प्रकार करते हैं —

जाने पर के गुण सदा महत् पुरुष का संग ।
प्रिया श्रौं निज भागजा निन म मन को रग ॥
निन म मन को रग भक्ति प्रभु की दृढ गति ।
भुग आछा में नघ रहे यल संग न भायै ॥
ब्रह्म ज्ञान चित्त माहि दमन इन्द्रिय सुख मानै ।
लोक वाद जीशरु पुरुष ते नूप सम जाने ॥

समार में जन्म उसी का स्वार्थक है जो "गुणि गण गणना" के समय स्मरण किया जाय । अमरत्र प्राणी जन्मते द श्रौं फिर काल के गाल में समा जाते ह । कुछ दिन बाद समारी जन उनको इस प्रकार भूल जात है मानो वे कर्ना पृथ्वी पर पैदा ही नहीं हुए थे । यदि किसी की छाय संसार के बँदास्थल पर चिरस्थाय रहनी है ता फेरल उही सुकृत जनों की जि होंन परोपकार घूने संकर आदर्श चरित्र कर उदाहरण जनता के सामने रखा है । ऐसे लोगों के विषय

"अब तक आप के चार सनानें हुईं। पहिली ग्री से टों। लडकियां। वी। श्रीं
 डूमरी से दो पुत्र रत्न। दैवयोग से इस समय केवल एक लडका जीवित है
 जिसकी अग्रस्था ५ वर्ष की है। परमात्मा इसको दोघायु प्रदान करें।

दीनबन्धुत्व और दानशीलता.

आपके स.भाव में आश्रय प्रदान माने। पूर्ण रूपेण दैव न हो चुका है।
 असहाया को सहारा देने में आपको बड़ी प्रसन्नता होती है। प्रायः सब पैसे
 वाले आपसे आश्रय पाते रहते हैं। आपका पहिले कुशनी और सर्कस का बड़ा
 शौक था। इसके लिये आप ने पहलवान, घाडे और नौकर चाकर रख छोडे हैं।
 आपने एक गधेया भी मुलाजिम रख लिया है जो फसत के समय आपका जी
 बहलाने में होशियार है। पर जब से आपके बड़े लडके का देहान्त हुआ है तब
 से इन मनागण्डन के कार्यों से भी आपका विरग हो गया है। एक प्रकार से
 यह कार्य बन्द हो पडे है।

आप स्थानरुवासी जैन हैं, पर दान देने समय आप इन सकुचित
 परिधि से बाहर निकल जाते हैं। स्थानरुवासी जैनों की सस्यार्ये भी आपकी
 वा. शीलता से फलतो फलती है और मूर्तिपूतक, समाज को भी आपकी
 सहायता से चञ्चित नहीं रहना पडता। इन कार्यों से आप कभी आगा पीछा
 नहीं करते। आप मन्दब्राह्मण कन्याओं का अपनी जेब से विवाह कर चुके हैं।
 गधेये ओ पहलवान के विवाह भी आपने अपने खर्च से करवा दिये। सहायता
 तो थोड़ी बहुत अनेक लोगों को प्राप्त होनी रहती है। आपकी दानशीलता किसी
 पर रुक तक ब गी हुई नहीं है। यह बात नीचे की हुई सूची से पाठकों को भली
 त्ति विदि हो गायगी।

दान सूची.

३१०००) जैन फड में

२५०००) अमरावती के मुकदमै में

(यह मुकदमा स्थानरुवासी मुर्ति कुन्दनमल जी महागज

पर अमरावती निवासी फतेगजजी फलोदिया ने

चलाया था)

- ५०००) खानदेश संस्था में
 ११००) जामनेर संस्था में
 २०००) जलगाँव की पिंजरापोल में, धर्मशाला में, बालाजी के मंदिर में
 २०००) जर्मनालाल स्कूल चर्चा
 १०००) भादक तीर्थ में मंदिर आदि निर्माण के लिए
 ५००) पंचगज नामिक
 १००) माग्नाडी हिनकारु में
 ४०००) अन्यान्य स्कूल आदि ज्ञानप्रचारक संस्थाओं के लिये

इनके अतिरिक्त युद्ध में वीर गति प्राप्त और हताहत सैनिकों तथा उनके सम्प्रधिया की सहायता के लिये खोले गये फंड में एक चांदी का पानदान खरीद कर २१००) रु० आपने दिये थे ।

सार्वजनिक कार्य.

आपके विचार बहुत ही उच्च हैं। आप सार्वजनिक कार्यों में भी भाग लेते रहते हैं। वस्तुतः शक्ति आपकी योगेचित है और सदैव निर्भय होकर स्पष्टोक्ति के लिये आप प्रसिद्ध हैं। आपकी जाति का बड़ा ख्याल रहता है। यह आप ही का दम था कि अमरावती के मुकदमे में १५ हजार खर्च करके और तन मन धन लगाकर स्थानक्यामी जेनों की लाज रख ली है। अपने देश मारवाड़ से आने वालों की आप गृह यात्रा कराने हैं। चाहे गरीब या मालदार, ओसवाल हो या किसी अन्य जाति वाला—माहेश्वरी, अग्रवाल, जाट, सुनार और कुम्हार आदि चाहे कोई हो आप उसका अवश्य सहाय करेंगे। यदि कोई रोजगार की तलाश में जाता है तो प्रयत्न करके उसे अवश्य हीले से लगा देते हैं। सरकार ने आपके शुभकार्यों और स्वभाव से प्रसन्न होकर आप को धामनगाव का आनगरी मजिस्ट्रेट पद प्रदान किया है।

उपसंहार.

आपके सरल स्वभाव, उज्ज्वल चरित्र, वन्दनीय वदान्यता, दीनान्धुत्व, स्वजाति स्नेह और विद्यानुराग के सम्बन्ध में जितना भी लिखा जाय थोड़ा है हम यहाँ केवल परिचय मात्र देकर ही मौनावलम्बन करेंगे। आपको लगभग

पचास लाख को आसामी घताया जाता है। दश हजार मासिक से कम घर का खर्च नहीं है, इस पर भी युवावस्था है। सासारिक प्रलोभनों के पूर्णरूप से समुपस्थित होने हुए भी जो महामना, धीर, विनम्र, सच्चरित्र, विद्यानुरागी, स्वजाति हितैषी और दीनबन्धु बना हुआ है क्या उसका विमल चरित्र प्रातस्मरणीय नहीं है ?

हमें आशा है कि आगे चलकर आप और भी अधिकाधिक परिमाण में धार्मिक कार्यों में योग देंगे और पुण्यफल से प्राप्त लक्ष्मी का सदुपयोग कर नवयुवकों के आगे आदर्श रखेंगे और पुण्य के भागी होंगे। यह हमारी भावना है और यही कामना। तथास्तु।

दीनबन्धु -

वाडीलाल एस. शाह.

श्री वैराग्य शतक

✽ प्रथम भाग ✽

✽ अर्थ, भावार्थ, द्रष्टांत सहितम् ✽

मङ्गलाचरणा-गीति ।

अखिलाऽऽखंडल महितं । मनसिजजयनं नयनानंदकरम
तमहं श्री जिनराजं । कृपाऽवतारं तमावरं वन्दे ॥१॥

अर्थः—चौसठ इंद्रों के पूज्य कामदेवको जीतने वाले, चक्षुओं को ज्ञान दे देने वाले, कृपा के अवतार एवम् क्षमा के सागर श्री जिनेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ।

भावार्थ—श्री जिनेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जो महिमा घन्त, उत्तम एवम् महा स्मृति वाले चौसठ इंद्रों के पूजाय, मनसिज कामदेव को मूल से नाश करने वाले अर्थात् सुरलोक से आई हुई और दिव्य थलमारा से अलकन हुई लक्ष्मी सुगगनाआ से भी अपने मेरुशिखर से अटल हृदय को न चलाने वाले, सब मनुष्यों के चक्षुओं को आनन्द प्रदायक, कृपा के साक्षात् मूर्तिमान अवतार एवम् क्षमा के महान सागर र उन श्री जिनेश्वर भगवान को मैं सप्रेम नमस्कार करता हूँ। जगतमें शरण सामर्थ्य का ही लिया जाता है और रागद्वेष को जीतने वाले महा सामर्थ्यवान समझे जाते हैं अर्थात् उन्हें जिनेश्वर भगवान समझते हैं, जो चौसठ इंद्रों के पूज्य हैं। इन्द्रियों का निग्रह करना अर्थात् रिर्यादि के दर्शन से मन विकार को, तनिक भी विह्वल न करना यह उनमें एक असाधारण गुण है। श्री तीर्थकर प्रभ के मानस-मन्दिर को स्वर्ग

लोक से श्राई हुई शनेक मनोहर शक्तियां भी चलायमान करने की सामर्थ्य नहीं रख सकतीं कहा है कि —

चित्र किमत्र यदि ते त्रिदशाग नाभि ।

नीतमनाग पि मनो न विकार मार्गम् ॥

कल्पांत काल मरता चलिता चलेन ।

किं मदरात्री शिपर चलित कदाचित् ॥ १ ॥

अर्थात्:—जिनके मन को तनिक भी चलाने की शक्ति देवाँगनाथों तक में भी नहीं है। इसमें क्या आश्चर्य है? कारण कि प्रलयकाल की वायुसे बड़े २ पर्वत तो चलायमान हो जाते हैं परंतु क्या जम्बूद्वीप के मध्यमें स्थित एक लाख योजन की ऊँचाई वाले मेरु पर्वत का एक भी चलहिल सकता है? साराश यह कि सर्वज्ञ प्रभु कामदेव को जीतने वाले हैं। जिनका मन विकार बल जलकर भस्म हो गया है। **दग्धे बीजे कुतोरुः** अर्थात् बीज के भस्म हो जाने पर अंकुर कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? जो रागद्वेष को जीत समभाव प्राप्त करने वालों में सर्वोत्तम हैं। महान पुरुषों का जीवन विशाल द्रष्टि युक्त होता है। उनकी द्रष्टि से स्वपर भाव नष्ट हो जाता है।

अय निज परोवेति । गणना लघुचेतसाम् ।

उदार चरितानां तु । वसुधैव कुटुम्बकम् ॥ १ ॥

अर्थात्:—यह मेरा, यह पराया यह गणना हलकी प्रवृत्ति वाले मनुष्यों की है, परन्तु उदार चरित् उत्तम पुरुषों के लिये तो समस्त वसुधा अपने कुटुम्ब सा है। द्रष्टांत—गौशाला नामके अपने एक शिष्य श्रीमहावीर प्रभु को अति परिसह देने के लिये सभा में आये, और अत्यन्त मूर पवम् अयोग्य बचन बोले, तब भी प्रत्युत्तर में भगवान महावीर स्वामी ने कुछ न कहा और समभाव से सब सहन कर लिया। अन्त में उन्होंने अत्यंत क्रोधातुर हो तेजुलेश्या त्याग प्राणान कष्ट दिधा, परन्तु निरुचित आयुष्य वाला का तेजुलेश्या भी कुछ नहीं कर सकती, अतएव तीन बटखाना फिर लुप्त हो गई। परन्तु इसकी उद्वेगता से शरीर में अग्नि पट्टी और जलन उत्पन्न हुई इसलिये खूनराद-अतिस्वार रोग होगया। फिर भी गौशाला ने आप देकर कहा कि छ माह में तुम

पचत्न को पाओगे। तब श्री महावीर स्वामी ने शांतपूर्वक कहा कि मैं तो अभी साढ़े सोलह घण्टे तक इन्म भूखड पर विचरूंगा परन्तु तू तो सात दिन म ही काल का ग्राम वा जायगा इसलिए अब भी चेत कर अपना कार्य सिद्ध कर ले। श्री वीर भगवानने इतना मा कहु वाक्य सिर्फ उनके लाभ के लिए ही फरमाया। यह वाक्य गोशाला के सच जचा। यह मन में जानता था कि मैं मिथ्याउम्भरी हूँ, मने तो विट्कूल पोपाबाई का राज्य चला रहा है, सिर्फ बाह्य दिखाने से ब्यारह लाख धावक सचय कर लिए हैं, परन्तु उनमें एक भी आत्मायी नहीं है सच-पुत्रलानही ह। सिर्फ पेटार्थीयां का यह मंडल है, इसलिए मैं बिल्कुल भूँटा और श्री वीर प्रभु सबे हूँ। मैं तो लफड की तलपार से दिग्विजयी होने की आशा रखने वालों में से एक ह। पेसा सोच समझ कर सभा से पीछा फिरा और सात दिन में अपने दोष देख उन्हें प्रकट कर अपना आत्म कार्य सिद्ध किया। अपने दोष स्वतः से प्रकट होना सचमुच कठिन कार्य है। गोशाला ने अपने दोष प्रकट किये, इसलिए कई लोग उसकी निंदा करने लगे, परन्तु उनका दिल तनिक भी कलुषित नहीं हुआ। जगत में अपने दोष कहने की अपेक्षा अगर अपने दोष कोई प्रकट करता हो, अर्थात् अपनी निंदा करता हो, वे निन्दायुक्त वचन सुन कर समभाव रखना और हृदय में द्वेष उत्पन्न न होने देना यह अत्यन्त कठिन कार्य है। अपने मुह से तो कहते कि, भाइयों! मैं, महापापी हूँ, अधर्मी हूँ दुष्ट कर्मों का पात्र हूँ, निर्दयसे निर्दय भावनाधारी हूँ, मैंने मेरे समस्त जीवन में नीच कर्म करने में कुछ भी कसर न की। इसलिए मेरी तो नीच गति होगी ही। कारण कि दुर्गति में जाने योग्य ही मैंने नीच कर्म किये हैं, इत्यादि - अपने अशुभ कर्मों मनुष्य कह दिखाने ह। परन्तु इतनेही धूर वचन अपने सामने कोई कह दे या अपनी निंदा किसी से आप सुनते उस समय हृदय में समभावना रहे, धूर भाव न प्रकट, और उनका बुरा भी न चाहें, यह अत्यन्त दुष्कर कार्य है। इसलिए गोशाला को धन्य है कि जिसने अपने अशुभ प्रकट कर आत्म कार्य सिद्ध किया। श्री वीर प्रभु ने गोशाला पर तनिक भी द्वेष न किया तथा गौतम स्वामी पर भी जिन्होंने रागभाव नहीं रखा। इसके प्रत्यक्ष सबूत में जब आणंद धावक को अशुभान उत्पन्न हुआ तब श्री गौतम स्वामी ने उपयोग भूल से कह दिया कि, इतना धान धावक को कर्मों भी उत्पन्न नहीं होता है तुम भूँट बोलते हो - पेसा कह कर निंदा ले आय स्वस्था पर गधारें।

श्री महावीर गुरु से विनयपूर्णक पढ़ा । जिसके उत्तर में भगवान ने फरमाया कि, हाँ ! इतना ज्ञान उत्पन्न हो सकता है, तुमने उस श्रावक की प्रशंसा की है, इसलिए उसके पास पहले जाकर क्षमा मांगो, और फिर क्षमा मांगो, ऐसा दुराग्रह नहीं किया । सारांश यह कि सर्वज्ञ श्री प्रभु को राग द्वेष नहीं रहता । चांसठ इन्द्र जिनकी अहर्निश सेवा करते हैं । क्षमा के तो वे श्रावक ही हैं । चाहे जैसा मरणोत्तर कष्ट भी उत्पन्न होजाय वे क्षमा को नहीं त्यागते, ऐसे श्री अनेश्वर भगवान को मैं सप्रेम नमस्कार करता हूँ, और मेरे इन शुभ प्रयास में वे सदा मंगल प्रदायक ही ऐसी सच्चे श्रान्त करण से प्रार्थना करता हूँ । अथ एक दृष्टान्त वे इस विषय की पुष्टि करते हैं ।

दृष्टिविष चण्डकौशिक नाग का दृष्टान्त.

एक समय चरम तीर्थंकर श्री महावीर प्रभु दीक्षा ले छद्मस्वप्ने विहार भूमि में निचरते थे । वे फिरते - एक समय विकट निर्जन जंगल में आ निकले । उस जंगल में एक महाभयंकर दृष्टिविष चण्ड कौशिक नाम का बड़ा भारी सर्प अपने बिल में रहता था, वह इतना महा जहरी या कि जिस पर वह अपनी दृष्टि (नजर) डालता वह प्राणी जल्दी ही मर जाता था । आकाश में वेग से कोई प्रबल पत्ती उड़ता हुआ चला जाता हो और उस पर जो वह अपनी दृष्टि डाल दे तो उसका वेग एक दम रुक जाय और वह - प्राणी सोच कर उसके पास आ पड़े और जल्दी ही मर जाय ।

ऐसा वह अत्यन्त महा विकराल दृष्टिविष नाग था । इस महा भयंकर कारण वह मनुष्यों के आने जाने की बड़ी राह होने पर भी बिल्कुल ऊजड़ सी होगई थी । कोई भी मनुष्य जान बूझ कर उस मार्ग से नहीं जाता था परन्तु उसी रास्ते से भगवान श्री महावीर प्रभु पधारे और प्राणों की परवाह न कर उस नाग की भलाई के लिए उसके बिल पर ही आ ध्यान धर कर अदलभाव से खड़े रहे । वाह प्रभु ! वाह !! कैसी आपकी दयालु पवित्र भावना सचमुच आप ही सत्सार में सच्चे लगे और परम उपकारी पुण्य है ।

थोड़े समय पश्चात् वह चडकौशिक नाम विल से बाहिर निकला और अपने भक्त के लिए चारों तरफ दृष्टि पसार कर देखने लगा, तो अपने विल पर ही एक पुंस्य को रडा पाया। देखते ही उसे उन पर अत्यन्त क्रोध आया कि अरे ! मेरे ही विल पर यह कौन पापी आकर खडा होगया है ? या महान क्रोधी बन उसने प्रभु पर उनके प्राण लेने के लिए दृष्टि डाली।

परन्तु प्रभु को लेश मात्र भी दुःख न हुआ। तनिक भी त्रिप न व्यापा। सचमुच निकाचित, आयुष्य के स्वामी भगवान होते हैं, वे कभी किसी के मारे नहीं मरते हैं। नाम ने कई समय प्रभु के सामने देखा परन्तु, उसका प्रभाव कुछ भी न हुआ तब अत्यन्त क्रोधातुर हो उसने भगवान के दहिने अगठे पर डक मारा और एक दम भगवान का रून पीने लगा। डक देकर अगठे को चबा जय वह खून पीने लगा, तब भगवान के शरीर में महा वेदना उत्पन्न हुई परन्तु प्रभु शांतता से समता भाव में स्थित रहे। तनिक भी उन पर क्रोध या गुस्सा न लाये।

नाग तो भगवान का खून पीने लगा परन्तु वह खून उसे सचमुच निकले हुए दूध के समाने मिष्ट लगा। प्रत्येक तीर्थकरो के रक्त को घरे सफेद और वह शकर डालो हुए दूध जैसा मिष्ट तथा स्वादिष्ट होता है। इसलिए उस नाग को भी यह रक्त अत्यन्त स्वादिष्ट लगा और मानो दूध पीता हो ज्यों बहुत समय तक खून पीता रहा।

रक्त पीते २ वह सोचने लगा कि मने आज तक ऐसा कधिर दूसरे किसी भी पुरुष का नहीं पिया। मने बहुत मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि प्राणियों का खून पाया है परन्तु ऐसा दूध समान मिष्ट—स्वादिष्ट खून किसी का भी नहीं था, इसलिए यह पुरुष कौन है ? ऐसा सोच कर वह प्रभु के सामने मुंह कर एक दृष्टि से देखने लगा। प्रभु को मुष्कृति देय कर भी उसे अत्यन्त आश्चर्य हुआ, अत्यन्त अनिमेषता से प्रभु को देयता हुआ दृश्य में सोचने लगा कि ऐसा साधु मने कहीं पहले देखा है। उसके मन में उहायोह विचार हुआ। सोचते २ नाग को उन्नी समय जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न होगया और पूर्वभव उसे ज्ञान दृष्टि से दृष्टिगत होने लगा।

जातिस्मरण ज्ञान का ऐसा प्रभाव है कि जैसे ज्ञान वाला अपने पूर्व के नौसो (६००) भव तक देय सकता है। अनुक्रम से किय हुए सजी

पन्चेंद्री के नौसो भव तक वह देख सकता है इतना ज्ञान होता है वह पहिले कौन था, कहाँ था, क्या २ शुभाशुभ कर्म किये थे, वह सब देख सकता है । यह जातिस्मरण ज्ञान पाँच ज्ञान में से प्रथम ज्ञान मतिज्ञान का एक भेद है । मति ज्ञान के अन्य २२ भेद है ।

इसी तरह चण्डकौशिक नाग को भी प्रभु की मुखाकृति देखते, सोचते, उपरोक्त गुण वाला जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया, जिससे उसे अपने पूर्व का ज्ञान होगया । अर्थात् वह समझ गया कि ओहो ! ये तो साक्षात् चौबीसवें तीर्थंकर भगवान् श्री महावीर स्वामी हैं और पूर्व भव में मैं जैन साधु था, मैंने दीक्षा ग्रहण की थी । परन्तु शिर्ष पर क्रोध कर मैंने मेरी आत्मा बिगाड़ डाली थी और उस शिव्य पर क्रोध करने के कारण ही मेरी यह दृष्टि बिगड़ने की गति हुई है । अरे रे ! मैंने श्री महावीर स्वामी की अत्यन्त असातना की है । भगवान् को ही डक-बे-वेदना उत्पन्न की और, उनका खून पिया । मैं इस कर्म-को कहाँ छुड़ गा ! ऐसा आत्म पञ्चाताप करता हुआ वह भगवान् के चरण कमल में गिरने लगा और बोला कि मैंने क्रोध कर मेरी आत्मा बिगाड़ दी है इसलिये अब मुझे इस भव में सुधार करना चाहिये । सन्नमुच्च क्रोध बहुत पुरा है कहा है कि —

क्रोधो मूल मनर्थानां । क्रोध ससार वर्धनम् ।

धर्म क्षयकर क्रोध । तस्मान् क्रोधो विवर्जयेत् ॥ १ ॥

अर्थात्—सब अनर्थों का मूल क्रोध है, ससार को बढ़ाने वाला क्रोध है । क्रोध धर्म का भी क्षय करता है, इसलिये ऐसे अनेक दुर्गुणों के भंडार क्रोध को हमेशा त्यागना चाहिये । ऐसा सोच कर उसी समय चण्डकौशिक नाग ने महावीर प्रभु को समझ किसी भी जीव को न मारने का एवम् क्रोध न करने का नियम अंगीकार किया और भगवान् को नमस्कार कर उनके गुणगान तथा प्रार्थना करने लगा ।

पश्चात् भगवान् श्री महावीर स्वामी भी नाग प्रतिबोध पायें नम-
भकर वहाँ से अन्य जगह विहार कर गए । अब चण्डकौशिक नागने

समझा कि मेरी द्रष्टि पेसी विषमय और प्राणघातक है कि जिस पर डालेता हूँ वही विलकुल नष्ट हो जाता है, इसलिये अब मेरे मुँह को ही विल में घुसा के त्याग कर दूँ। ऐसा निश्चय कर उसने अपना मुँह विल में रख चाकी का सब शरीर बाहिर रखा और अनित्य भावना एवम् एकत्य भावना में लीन हो प्रभु के गुण गाने लगा तथा क्रोध का सर्वथा त्यागकर क्षमा और शीत गुण में अहर्निश रमने लगा, अहो धन्य है इस नाम को कि **श्री भगवान के** समागम से जिसका उधार हो गया।

थोड़े दिन बीतने पर वहाँ से अचानक कोई अनजान मनुष्य आ निकले। वे पहिले तो घडा भारी सर्प को देखकर डरे। परन्तु उसका आवागमन न होने से उन्हें तनिक विश्वास हुआ, फिर सर्प के पाप पड स्तुति करने लगे और अपने पास से शकर दूध इत्यादि उसके शरीर के पास रखकर चले गए। उस दूध और शकरके कारण थोड़ीही देरमें वहा एक नहीं दो नहीं परन्तु हजारों कीडियों इकट्ठी हो सर्प के समस्त शरीर पर लिपट कर उसे काटने लगी जिससे सर्प को अन्यन्त दुसह वेदना उत्पन्न हुई।

उस नाम ने अपने शरीर में अत्यन्त वेदना होगे पर भी कीडियों पर जरा भी क्रोध न किया और शरीर को जरा भी न हिलाया न सम्पूर्ण क्षमा धारण कर उलट करुणा भाव से स्मोखने लगा कि हे आत्मा ! देख, क्रोध मनुकर तुझे इन कीडियों के घटके तेज लगते होंगे। परन्तु ये कीडियाँ तो विचारी तुझसे बहुत अच्छी और दयालु हैं। तूने तो महा निर्दयता से कई विचारे जीवों के विलकुल प्राण लिये हैं। तुझसा तो कोई निर्दय, पर्यर कडोर नहीं है। इसलिये अब क्रोध न कर, पूर्वभय में क्रोध के कारण ही तूने तेरी आत्मा विगाडी है, और इस महा भयकर सर्प की गति पाई है। इसलिये अब **श्री महावीर प्रभु** जैसे भगवान मिले हूँ वे तेरे भाग्य से ही यहाँ पधारे हूँ और तुझ पर मरु उपकार किया है, तो अब उन्हें प्रभु का ही सत्य शरणा धारण कर क्षमा सब अपना कार्य सिद्ध कर।

वह यों विचार करता हुआ समभाव में रह प्रभु के गुण गाता हुआ सब जीवों को क्षमाकर सब पापों की शालोचना कर समाधि परिणाम में काल कर वहाँ से ज्यव आठवें देवलोके में जाकर देवयोनि में उत्पन्न हुआ। महद्विक घडा

सुखी बंध हुआ, श्री महावीर प्रभुके प्रतापसे उसकी गति सुधर गई ।

इस दृष्टान्त का मतलब यह है कि श्री धीर प्रभु के शरण से विघ्न नाश हो जाते हैं । श्री जिनेश्वर प्रभु का शरण, प्रमा भवान सुखकारी है, वे जिनेश्वर प्रभु सचमुच रागादेष से रहित हैं, फल है कि —

नको शिकेराग भुगासनापरे । कंगपिरोपनं च चटको शिके ।

बाहो उदासिन सयेवनिजिता । चमुन्वयादु त्रिपयापिकर्मणाम् ॥२॥

। अर्थात्:—हमेशा सेवा करने में प्रभुज ऐसे इन्द्र पर जिनका तनिक भी राग भाव नहीं, और धीर समान मिष्ट अपने रुधिर पीने वाले चंड कौशिक नाग के महा जहरी दृष्टि त्रिप घात सर्प पर जिनका जग भी रोप भाव उपद्रव न हुआ, इसलिये अत्यन्त आश्चर्य की बात है कि अपने रागादेष को जीत ऐसा विश्वातदी उदासीन भाव प्राप्त किया है और उर्जय कर्ममेना को स्थित जीत ली है, तो हे जगद्गुरु ! हे सर्वग देवधिदेव ॥ मैं आपका सदा सर्वदा विफाल अभिषन्दन करता हूँ । कारण कि आप ही जगत में सच्चे गुरुरूप हैं आप धी का शरण ही संसार दुःख दोषानल को शान्त करने में समर्थ हैं ।

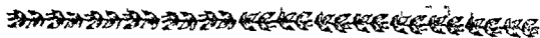
कविता:—नमुं हुं श्री अरिहंत, करम को कियो अन्त,
हुआ सो केवल वन्त, करुणा भंडारी है ।

अतिसे चौतीस धार, पैंतीस वाणी उचार,
समभावे नर नार, महा उपकारी है ॥

शरीर सुन्दर आकार, सुरज सो भलकार,
गुण है अनन्त सार, दोष परि हारी है ।

केतहे तिलोक रीख, मन वच काया करी,
लली लली वारवार, वन्दना हमारी है ॥

ऐसे अनुपम गुण वाले श्री सर्वज्ञ भगवान् ही ससार में सदा सच्चे सगे हैं और शरण भूति हैं। इसलिये ऐसे श्री जितेश्वर भगवान् को सदा मेरा अभियन्त्रण हो, अर्थात् उनका ही सदा मुझे ससार में शरणा हो।

॥ गुरोमंगलम् ॥

श्री सिद्धान्तसुधारस्य सरसं शांतं रसं स्वादयन् ।
संसारे विधुराणवे प्रवहणः श्लाघ्यैर्गुणैः संयुतः ॥
जन्मां भोधिजले पतद्भव भृतामालंबनं प्राणिनाम् ।
पूज्य श्रीमदुमेदचन्द्रगुरवे तस्मै नमः सर्वदा ॥२॥

अर्थः—उत्तम सिद्धांत रूपी अमृतरस का शांतभाव से सदा आस्वादन करने वाले, इस दुःख के संसार रूपी समुद्र में जहाज समान, तथा उत्तम श्लाघ्य गुणों से युक्त, पवम् भवसागर में डूबते हुए प्राणियों को आधार स्वरूप पूज्य श्री उमेदचन्द्र जी गुरुवर्य को मेरा सदा सर्वदा त्रिकाल नमस्कार हो।

भावार्थः—जो महात्मा हमेशा सिद्धांतरूपी सुधारस का प्रेमपूर्वक पान करते हैं, जो जन्मादि दुःखों से पूर्ण भरे हुए ससार सागर में निश्चिद्र प्रवहण के समान हैं, जो क्षमा, दया, गौभीर्य, धैर्य, औदार्य आदि अनेक प्रकार के उत्कृष्ट सद्गुणों से शोभित हैं तथा संसार सागर में गिरे हुए और नाना प्रकार के भवां को धारण करने वाले प्राणियों को आधार भूत हैं उन पूज्य श्री उमेदचन्द्र जी महाराज को मेरा नमस्कार हो। जगत में सद्गुरु की महिमा अपरम्पार है, उनके जितने गुण गाए जाए उतने ही थोड़े हैं। महा सागर के नीरका पार जाना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल सद्गुरु के सद्गुणों का पार जाना है। इस भय भ्रमण में भटकने भूले हुए भव्य प्राणियों को तो सद्गुरु

ही सन्मार्ग दर्शक अमूल्य ध्रुव हैं। मणि रत्नमालाके आदि श्लोक में कहा है कि—

उपजाति वृतम् ।

अपार ससार समुद्र मध्ये । निमज्जतो मे शरणं किमस्ति ।
गुरो कृपालो कृपया वद्वैतत् । विश्वेश पादारुज दीर्घ नौका ॥ १ ॥

अर्थात्—(प्रश्न) भग्यात्मा मुक्ति महिलाभिलाषी होकर कहते हैं कि इस अण्डर भवसागर में डूबते हुए मुझे कौन शरण दाना है! तव कृपालु गुरु उत्तर में फग्यते हैं कि हे भग्यात्मा! इस भग्यान्धि में नौका समान किली कृपालु सद्गुरु का शरण ग्रह, वे तुम्हें शुद्ध रास्ता दिखा कर ससार काराग्रह से मुक्त करेंगे, कहा है कि —

दोहा-विध्न हरण मंगलकरण सुख दाता गुरुराय ।

भाव धरीने भेटतां दुःख दारिद्र्य दुर जाय ॥१॥

गुरु दिवो गुरु देवता, गुरु मोटा उपकार ।

जे गुरु अन्तर भेटिया, तेह न पडया संसार ॥२॥

सारांश—चाहे जैसा पापो हो परन्तु वह सद्गुरु की कृपा से ससार सागर तिर जाता है। जैसे तलवार को चाहे जितने वर्ष से कीट लगा हो लुहार के हाथ पडते ही वह चक्र पर चढ़ा कर थोड़े ही देर में सत्र कीट निकाल कर उसे तेजदन्त बना देगा। अण्डर लोहा अच्छा होना काष्ठ या मिट्टी की तलवार को चक्र पर चढ़ा चाहे प्रिली जाय परन्तु उसमें कभी तेज न प्रकट्टेगा। इसी तरह जो भग्यात्मा होगा वह सद्गुरु के समागम से निर्मल हो जायगा। दवाई चाहे जितनी बढ़िया हो, बंध जी उत्तम जानकार हों परन्तु जब तक उम्मे दवाई लागू नहीं हो सकी। यो ही सद्गुरु के सद् वचन भी लघु कर्मी, भग्यात्मा ही ग्रहण कर सद् प्रयोग लगाते हैं। अन्य जीवों के कान में तो वे शूल उत्पन्न करते हैं। जो अपने पर उपकार करके, सन्मार्ग पर लगाते हैं वे गुरु कहलाते हैं। उन गुरु का उपदेश पवित्र होने पर भी अज्ञानियों को रुचिकर

नहीं होता। भय स्थिति पके सिंगाय विचारों को कैसे रचिकर हो। एक महात्मा न साफ = कहा है कि —

दोहा-जिनकी भवस्थिति पकगई, उनको यह उपदेश ।
खरो मार्ग वितरागनो, कूड नही नवलेश ॥

सारांश—मौग्यशाली पुरुष ही सद्गुरु का उपदेश सुनकर आत्मकल्याण कर सकते हैं। सद्गुरु पत्रिच मार्ग दिया कर श्रतय मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त कराते हैं गुरु अनेक गुणों के भोंडार हैं। इसलिये ऐसे सद्गुणों और महान परोपकारी श्री सद्गुरुवर्य को मेरा सदा नमस्कार हो ॥

रोहा चोर का दृष्टान्त

कोई एक चोर चोरी करने में समस्त जीवन व्यतीत कर जब अन्त में मरने लगा। तब बहुत दुःख भोगने पर भी उसके प्राण न निकले। उसका एक रोहा नामक लडका था, उसे भी अपने धधे में निपुण (हॉशियार) कर दिया था। पिता की इच्छा तब को ऐसी शिक्षा उसे प्राप्त हुई थी। वह लडका भी उस समय पिता के पास प्रस्तुत था। उसके मन में विचार हुआ कि अभी तक पिता जी का जीव क्यों नहीं निकला? कहागत है कि, किसी में जीव रह जाय तो भद्र जीव नहीं निकल सकता। इसीलिये उसने अपने पिता जी से अन्यत्र विनीत भाव से पूछा कि, पिता जी? कुछ इच्छा है? होतो फरमाइये, मैं वह सब पूर्ण करू। यह सुन कर वृद्ध धीरे-धीरे बोला कि भाई रोहा? मुझे कुछ चाह नहीं है और मुझे कुछ भी न हुआ है। सिर्फ एक विचार उत्पन्न हुआ है, जो तुझ से ही सन्ध्य रहता है। तब रोहा न कहा—मिरछत्र पिता जी! अगर ऐसा ही है तो जटदी फरमाइये। आप करेंगे वही दुरुम सिरोधार्य करूंगा। वृद्ध ने कहा, उसी की तुझे प्रतिज्ञा करनी होगी। सच्चे हृदय से मेरे समीप जल डाल कर वह प्रतिज्ञा करना जिससे मेरी आत्मा निश्चल जायगी, और मुझ सतोप होगा, सुन —

इस राजगृही नमरी में महावीर नाम के एक साधु कई वक्त आते हैं उन्हें जानता है? उत्तर मिना हा वे अपने धैर्यिक राजा के परम गुरु समझे जाते हैं। वे साधु हर किन्हीं को अपना धधा छुटा कर निरधमी बना देने ह।

विशेष कर उनकी वाणीरूप कुटहाड़ी कोमल भांड बाटने में विशेष फलदायी होती है। इसलिए तू अभी बालक है। कभी भी उनकी वाणी मत सुनना और उस रास्ते पर भी जान, बृहत् कर कभी मत जाना, इसका तू प्रण ले और मेरे नामने जलाजली दे, तभी तू मेरा सच्चा पुत्र है। ऐसा करने से ही मेरा जीव गति करेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। रोहा एक दम खड़ा हो पानी ले आया और घृद्ध के देखते २ ही हाथ में जल लेकर बोला कि, पिता जी! यह आपके वचन के कारण मे जल छोड़ता हू कि **महावीर भगवान** जिस रास्ते पर हंगे उस रास्ते से मैं कभी नहीं जाऊंगा और उनकी वाणी भी न सुनूंगा। पानी छोड़ते ही घृद्ध प्राण त्याग परलोक का प्रवासी होगया।

उसके मरने पर जाति रिवाजानुसार खर्च-रसोई किये बाद रोहा चोर हाथ में फरसा ले अपना चोरी का धंधा करने निकला। उसने अपने गाव के पथम् आसपास के गाँव के लोगों के हृदय चौंर्य कला कर बहुत जलाये और लोगों को लाचार किया। एक दिन किसी गाँव से जब वह चोरी करके आ रहा था, उसी रास्ते में **महावीर स्वामी** का समवसरण नजर आया। देखते ही वह बोला हाथ २। अब क्या करू? यह पाप रास्ते में क्यों मिला? कर्मयोग से दूमरी राह न होने से उसी रास्ते पर कान में उँगली लगाये खूब दौड़ने लगा, दौड़ते २ बिल्कुल समवसरण के समीप ही उनके पाँव में बड़ा भारी काँटा लग गया। काँटा बिना निकाले चलना बन्द होजाने से **श्री महावीर** को गाली देता कान में से उगलते निकाल काँटा निकालने के वास्ते नीचे बैठा। निकालने में जरा देरी हुई उस समय **श्री महावीर भगवान** के मुँह से नीचे लिखा उपदेश उसके कर्णगोचर हुआ। वे देवलोक में रहते हुए देवों का वर्णन और सकेत बताते हुए फरमा रहे थे कि —

श्लोक

महीतला स्पर्शिपालाः निर्निमेश विलोचनाः ।

अम्लान माल्या निस्वेद नीरजोऽगाः सुरा इति ॥ १ ॥

“ देव की प्रतिच्छाया नहीं गिरती, देव चक्षु नहीं टमटमाते, देव जमीन पर पाँव न दे, चार उँगल अधर में चलते हैं और उनकी फूल की माला कभी

गर्ही कुमलाती है” यह वचन बिना इच्छा के रोहा के कण्ठ पट पर गिरें, कौंटा निकाल कर जल्दी ही वह घहा से भगा परन्तु वे घचन भी उसके साथ दौड़े, वह जल बल कर खाक होगया, उसने हृदय पट पर हाथ रख कर उन्हें भूल जाने के लिए व्यर्थ बकवाद मचाया परन्तु वे न भूले। “जो भूल जाना वह अधिक चिपट जाता है” यह दुनिया की प्राचीन रीति है, वे अधिक याद हो गए। फिर खिज कर इस पापी ने आज मेरे पिता जी की पवित्र प्रतिष्ठा तुडार, ऐसी असभ्यता से अनेक गाली देता हुआ यह अपने घर गया।

फिर दूसरे दिन अपने धधे के कारण दूसरी चोरी करने निकला। यों प्रतिदिन अपना धधा करता रहा। परन्तु उस नगर में जगह २ अत्यंत चोरियाँ होने से गाँव के लोग विचारे अत्यंत कायर हो गए और नगर नरेश धेरिक राजा से शर्ज की। राजा ने यह कार्य अपने बुद्धि निधान **अभयकुमार** को सौंपा। अभयकुमार ने बहुत प्रयत्न किया, परन्तु कुछ पता न लगा। तब वे एक समय अपनी **चंद्रसेना नाम की** वैश्या को मिले, कारण बहुत से चोर घमिचार से प्रीति रखते हैं, जिससे कभी वैश्या के घर आते हैं, तथा इस वैश्या के यहाँ विशेष कर चोरों का ही आधागमन था। जिससे उसे मिलकर सूचना कर दी कि तू बराबर तलाश कर पता पूढ़ना। तुम्हें जिस घर शक हो उसे हाव-भाव दिखा विशेष मोहित करना और सब बात प्रकट कर लेना, फिर उसे मदिरापान से पराधीन कर मुझे खबर देना। ऐसी सूचना कर अभयकुमार अपने घर गए।

अब वह रोहा चोर भी एक समय वैश्यागमन के लिये उस वैश्या के घर आया, उसे प्रीति से घश कर कई शब्द उसके मुँह से निकलवाये। अनुमान से वैश्या समझ गई कि हो न हो चोर तो यही है। चंद्रसेना ने उसे मदिरा (शराब) से पराधीन कर अभयकुमार को बुलावाया। अभयकुमार ने कहा कि—इससे सब बात निकलवाने के लिए एक युक्ति रची इसको वैश्याई अमूल्य आभरण पहिना कर अन्य मकान में सुवासित महकते हुए छुप्रपलग पर सुलाओ। फिर तुम चार स्त्रियों मिलकर रूप अलंकार में देवी तुल्य बन उस छुप्रपलग के पायों की तरफ भिन्न २ देवताई घस्तुण हाथ में ले खड़ी रहो और जब वह जागृत हो तब उसे पूढ़ना कि अहो स्वामीनाथ ! घणी खम्मा आप कहो तो

इस देवलोक में हम चार देविया के प्रति आप किस तरह हुए ? इत्यादि हाय-भाय से पूछना । यों सूचित कर आप गुप्त रीति से उस घर में लुक कर बैठे रहे ।

वह वंश्या और तीन दूसरी स्त्रिया चारों ने मिलकर वैसा ही किया । जब रोहा जगा तब आश्चर्य भरी दृष्टि से इधर उधर देखने लगत । चारों पायों की तरफ चार अफसराओं को देखकर वह चकित ही हो गया अरे यह क्या ? ज्यों ही उसे यह विचार हुआ त्यों ही चारों अफसराएँ वेही शब्द बोलीं । चोर तो महान विचार में लीन हो गया । सोचने लगा कि मैं क्या देव हूँ या चोर हूँ ? मैं मर गया हूँ या जीवित हूँ ? ये देविया खड़ी हैं यह सच है या स्वप्न है ? इस विचार भ्रांति में वह रम रहा था कि तत्काल विचार हुआ जो ये देविया हैं तो आखें क्यों टमटमाती हैं ? प्रतिच्छाया क्यों गिरती है ? जमीन पर पाव गल कर कैसे खड़ी है ? उन साधु ने तो अपनी कथा में ऐसा न होना कहा था । मालूम होता है कुछ जाल रची गई है मुझे पकड़ने का उपाय हुआ है ? ऐसा विचार किया ।

फिर प्रकट होकर वह कपट सहित बोला कि, हे देवियों मने अत्यन्त दान, अत्यन्त धर्म, अत्यन्त पुन्य और बहून से साधु संतों की सेवा की है । अनेक सुकृत कमाई की है जिसमें मैं तुम्हारा नाय हुआ हूँ और तुमसी चार देविया मिली है । यह सब दान पुन्य का ही फल है । यह उत्तर सुनकर अभयकुमार ने सोचा कि, यह तो महा चतुर हैं यह समझ गया बिना सबूत के बिन अपराध के कोई कैसे पकड़ा जाय ? फिर उसे छोड़ दिया । रास्ते में जाने हुए रोहा ने मनमें विचार किया वाह २ ? आज तो मेरे बारा ही बँज जाते वुरे हाल से मैं मारा जाता कौन जानता है कि ये मेरा क्या करते । परन्तु सच-मुच आज तो मुझे बिना इच्छा के उस रास्ते में श्रवण की हुई वीर भगवान की वारणा ने ही बचाया है । धन्य है उस वारणा को ? मेने मूर्ख पिता जी की शिक्षा मान, अपनी आत्मा का बुरा किया । बिना इच्छा के सुने हुये इन चार वचनों से तो मेरा अधाह लाभ किया, तो जो मैं श्री वीर प्रभु का ही शरण ले हमेशा उनकी सेवा करूँ तो कितना लाभ हो ? सच यह ससार ही असार है, स्वार्थी है मेने पिताजी ने सिर्फ स्वार्थ के लिये मुझे प्रतिकूल रास्ते में लगा दिया था । इसलिये धिक्कार है इस स्वार्थ ससार को अब तो उन वीर प्रभु का ही शरण ले । कर्म क्षय कारिणी दिक्षा ग्रहण करना योग्य है, परन्तु जिस अभयकुमार ने मुझे

दूढ़ने के लिये युक्ति जाल रचा या, उन्हें मिलकर मंचोर हूँ ऐसा प्रकट कर धन वापिस साय दिक्षित होऊँ । चाहे ? वीर गुण चाहे ? कौसी आपकी वाणी है ।

फिर दूसरे दिन सभा म जाकर, अभयकुमारसे मिलकर कहा कि — साहब ? जिस चोर को आप दूढ़ते हो, वह मैं ही रोहा नामक चोर हूँ । फिर सब वांती हुई हकीकत कह सुनाई, और कहा कि मैं उस दिन यथा यह श्री वीर वाणी का ही प्रभाव है । अत्र मुझे उनके समीप विद्या लेना है इसलिये आप मुझे आक्षा दाजिये । अभयकुमार यह सुनकर बहुत खुशी हुए, उसकी इच्छा दिक्षित होने की सुनकर उसे सब अपराध माफ कर दिये और अत्यन्त प्रसन्नता से आज्ञा दी । फिर रोहा चोर ने सब धन माप कर श्री वीर गुरु के समीप अपने हाथ से विद्या दिलाई । विद्या लेने के पश्चात् अभयकुमार अपना पसिर झुका कर तिलुत्ता के पाठ से त्रिभि सहित नमस्कार कर अपने घर गये ।

फिर रोहा मुनि ने अत्यन्त तपस्या, जप आदि किये अनुष्ठान कर काल के समय सब जीवों को क्षमा कर शान्तभाव से काल कर सद्गति को प्राप्त हुए ।

रोहा चोर का दृष्टान्त यहा पूर्ण हुआ । दृष्टान्त का सार यह है कि, चाहे जैसा पापी हो, अग्रमाधम कुकृत्य कर अपनी जिन्दगी व्यतीत कर रहा हो, परन्तु सद्गुरु के समागम से या उनके मुख की वाणी सुनने पर अत्रय यह प्राणी उन्नति पथ पर लग जाता है । उपरोक्त दृष्टांत में रोहा चोर की अनिन्द्या से सुने हुए चार शब्दों से कसौटी के समय अथाह लाभ पट्टा और उसने उन्मार्ग त्याग सन्मार्गगामी बन अपना जीवन सुधार, इसी तरह हलके रूम वाले जीव सद्गुरु का समागम कर जीवन सुधार के मनुष्य जन्म सफल करते हैं । दूसरा सार यह निकलता है कि — स्वार्थी मनुष्य रोहा चोर के पिता जी की तरह सन्मार्ग से भ्रष्ट कर उन्मार्ग पर लगा देते हैं उन्मार्ग को भ्रूओ मार्ग दिखाने हैं । भोले जीवों को भ्रान्ति में डाल देते हैं और ससार सागर में डुबा देते हैं, परन्तु कभी सच बात नहीं मालूम होने देते । चाहे स्वार्थी मनुष्य प्रतिवृत्त रास्ते पर लगा दे, परन्तु जो उसका भाग्योदय हुआ तो चाहे जित्त तर्ह वह सन्मार्गगामी बन जाता है । इसलिए विद्ये की मूर्खों को हमेशा सद्गुरु का शरण लेना चाहिए, कि जिसमे यह अपार भयसागर का पार कर अजर अमर हो अक्षय मोक्ष लक्ष्मी पासक एक कवित कहते हैं —

इस देवलोक में हम चार देवियों के प्रति आप किस तरह दुष्ट ? इत्यादि हास-भाव से पूछता । यों सूचित कर आप गुप्त रीति से उस घर में लुका कर बैठे रहे ।

वह वैश्या और तीन दूसरी स्त्रियां चारों ने मिलकर वैसा ही किया । जब रोहा जगा तब आश्चर्य भरी दृष्टि से इधर उधर देखने लगता । चारों पायों की तरफ चार अफसराओं की देखकर वह चकित ही हो गया अरे यह क्या ? ज्यों ही उसे यह विचार हुआ त्यों ही चारों अफसराएँ वेही शब्द बोलीं । चोर तो महान विचार में लीन हो गया । सोचने लगा कि मैं क्या देव हुआ चोर ही में मर गया हुआ जीवित हूँ ? ये देवियां खड़ी हैं यह सच है या स्वप्न है ? इस विचार भ्रम में वह रम रहा था कि तत्काल विचार हुआ जो ये देवियां हैं तो आखें क्यों टमटमती हैं ? प्रतिच्छाया क्यों गिरती हैं ? जमीन पर पाव रख कर कैसे खड़ी है ? उन साधु ने तो अपनी कथा में ऐसा न होना कहा था । मालूम होता है कुछ जाल रची गई है मुझे पकड़ने का उपाय हुआ है ? ऐसा विचार किया ।

फिर प्रकट होकर वह कपट सहित बोला कि, हे देवियों मेने अत्यन्त दान, अत्यन्त धर्म, अत्यन्त पुण्य और बहूनों से साधु सन्तों की सेवा की है । अनेक मुकत केमाई की है जिसमें मैं तुम्हारा नाथ हुआ हूँ और तुमसी चार देवियां मिली हूँ । यह सब दान पुण्य का ही फल है । यह उत्तर सुनकर अभयकुमार ने सोचा कि, यह तो महा चतुर है यह समझ गया बिना सबूत के बिन अपराध के कोई कैसे पकड़ा जाय ? फिर उसे छोड़ दिया । रास्ते में जाते हुए रोहा ने मनमें विचार किया वाह ? आज तो मेरे बारा ही बँज जाते वुरे हाल से मैं मारा जाता, कौन जानता है कि ये मेरा क्या करते । परन्तु सचमुच आज तो मुझे बिना इच्छा के उस रास्ते में श्रवण की हुई धीर भगवान की वारणी ने ही बचाया है । धन्य है उस वारणी को ? मेने मूर्ख पिता जी की शिक्षा मान अपनी आत्मा का बुरा किया । पिना इच्छा के मुने हुये इन चार बचनों से तो मेरा अथाह लाभ किया, तो जो मेरी धीर प्रभु का ही शरण ले हमेशा उनकी सेवा करूँ तो कितना लाभ हो ? सच यह ससार ही असार है, स्वार्थी है मेरे पिताजी ने सिर्फ स्वार्थ के लिये मुझे प्रतिकूल रास्ते में लगा दिया था । इसलिये धिक्कार है इस स्वार्थ ससार को अब तो उन धीर प्रभु का ही शरण ले । कर्म क्षय कारिणी दिक्षा ग्रहण करना योग्य है, परन्तु जिस अभयकुमार ने मुझे

दूढ़ने के लिये युक्ति जाल रचा था, उन्हें मिलकर में चोर हूँ ऐसा प्रकट कर धन चापिस सार दिखिन होऊँ । चाह ? वीर गुरु चाह ? कैसी आपकी वाणी है ।

फिर दूसरे दिनें सभी में जाकर, अभयकुमार से मिलकर कहा कि — साहय ? जिस चोर को श्राय दूढ़ते हो, वह में ही रोहा नामक चोर हूँ । फिर सब चींती हुई हकीकत कह सुनाई, और कहा कि, मैं उस दिन उन्हा यह श्री वीर गुरी का ही प्रभाय है । अर मुझे उनके समीप दिक्षा लेना है इसलिये श्राप मुझे आशा दाजिये । अभयकुमार यह सुनकर बहुत खुशी हुए, उसकी इच्छा दिक्षित होने को सुनकर, उमे मर अपराय माफ कर दिये और अत्यंत प्रसन्नता से आशा दी । फिर रोहा चोर ने सब धन सोंप कर श्री वीर गुरु के समीप अपने हाय से दिक्षा दिलाई । दिक्षा लेने के पश्चात् अभयकुमार अपना सिर झुका कर तिरुत्ता के पाठ से त्रिपि सहित नमस्कार कर अपने घर गये ।

फिर रोहा मुनि ने अत्यन्त तपस्या, जाप आदि किये अनुष्ठान कर काल के समय सब जीम को क्षमा कर शान्तभाव से काल कर सद्गति को प्राप्त हुए ।

रोहा चोर का दृष्टान्त यहा पूर्ण हुआ । दृष्टान्त का सार यह है कि, चाहे जैसा पापी हो, अधमाधम कुदृत्य कर अपनी जिन्दगी व्यतीत कर रहा हो, परन्तु सद्गुरु के समागम से या उनके मुख की वाणी सुनने पर अरश्य वह प्राणी उन्नति पथ पर लग जाता है । उपरोक्त दृष्टान्त में रोहा चोर की अनिच्छा से सुने हुए चार शर्दों से कसौती के समय अथाह लाभ पहुँचा और उसने उन्मार्ग त्याग सन्मार्गगामी बन अपना जीवन सुधार, इसी तरह हलके कर्म वाले जीव सद्गुरु का समागम कर जीवन सुधार के मनुष्य जन्म सफल करते हैं । दूसरा सार यह निकलता है कि — स्वार्थी मनुष्य रोहा चोर के पिता जी की तरह सन्मार्ग से भ्रष्ट कर उन्मार्ग पर लगा देते हैं, सन्मार्ग को भूटा, मार्ग दिखाते हैं । भोले जीवों को भ्रान्ति में डाल देते हैं और ससार भागर में डुबा देते हैं, परन्तु कभी सच बात नहीं मालूम होने देते । चाहे स्वार्थी मनुष्य प्रतिकूल रास्ते पर लगा दे, परन्तु जो उसका भाग्यदय हुआ तो चाहे जिस तरह वह सन्मार्गगामी बन जाता है । इसलिए विनेकी मरुप्यों को हमेशा सद्गुरु का शरण लेना चाहिए, कि जिसमे यह अपार भवसागर का पार कर अजर अमर हो अक्षय मोक्ष लक्ष्मी पासक एक स्थित कहते हैं —

कवितः- जैसे कपड़ा को थान, दरजी वेतत आण;

खण्ड २ करे जाण, देत सो सुधारी है;

काट के ज्युं सूत्रधार हेमक, करे सुनार,

माटी के जो कुंभकार, पात्र करे त्यारी है;

धरती के कीरसाण, लोह के लुहार जाण,

सीलावट सीलाआण, घाट घडे भारी है;

केतहे तिलोखरिख, सुधारे ज्युं गुरु शिख,

गुरु उपकारी नित, लीजे बलीहारी है;

इसलिये सदा सद्गुरु की सेवा करो, क्योंकि ससार में वे भी सब सगे हैं, बाकी ससारो सगं सम्बन्धियों से कुछ आत्मा का भला न होगा। सद्यः सद्गुरुको निकट सम्बन्धी समझ हमेशा सद्भावसे उनका शरण स्वीकार करो।

कवित्त--गुरु मित्र गुरु मात, गुरु सगा गुरु तात ।

गुरुभूप गुरु भ्रात, गुरु हितकारी है ॥

गुरु रवि गुरु चन्द्र, गुरु पति गुरु इंद्र ।

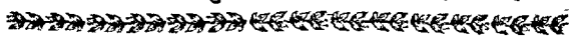
गुरुदेव दे आनन्द, गुरुपद भारी है ॥

गुरु देत ज्ञान ध्यान, गुरु देत दान मान ।

गुरु देत मोक्ष स्थान, सदा उपकारी है ॥

केत है तिलोकरिख, भली भली देत सीख ।

पल पल गुरु जी को, वन्दना हमारी है ॥

हे त्रेसलेय ! मम मोह महांध कारम् ।

दूरी करोतु भुवनैक कृपावतार ! ॥

हे दान दत्त ! प्रददातु च मोक्ष लक्ष्मीम् ।

अभ्यर्थना ननु ममैव भवत्सकाशे ॥ ३ ॥

अर्थ—तीनलोक में कृपा के अवतार श्री महावीर प्रभु !

मेरा मोह महाप्रकार नष्ट करो । हे दान दत्त प्रभु ! मुझे तो मोक्ष लक्ष्मी ही दो, यही श्राप से इस रक दास की सदा अत्यन्त विनय भाव एवम् नम्रता पूर्वक प्रार्थना हे ॥ ३ ॥

भावार्थ—तीन लोक में एक कृपा के साक्षात् मूर्तिमान श्री महावीर

प्रभु ! श्राप मेरे मोहांध कार को नष्ट कीजिये तथा हे दानदत्त ! अमयदान दानदान देने में निपुण हो भगवान् ! मुझे तो सचमुच (मोक्ष लक्ष्मी) कभी भी नाश न होने वाली अण्ड मोक्ष लक्ष्मी दीजिये यही मेरी श्राप से प्रार्थना हे । कारण कि इस मोक्ष लक्ष्मी समान महा लक्ष्मी कभी किसी समय आज तक प्राप्त न हुई और यह लोकिन्क लक्ष्मी में मस्त धनी हुई यह जीवात्मा मोह की शान में गिर कर महा दुःख का पात्र बनी । परन्तु श्राप जैसे दानदत्त प्रभु का समागम नहीं हुआ । यह तो ठीक ही है कि जो लक्ष्मीवान होगा वह दूसरों को लक्ष्मी दे सकेगा, परन्तु दुष्टिही के पास लक्ष्मी की याचना करने से वह लक्ष्मी नहीं दे सकता । इसलिये हे सर्वेश प्रभु ! मैं इस जगत में अज्ञानता से मोह महाधकार में फस रहा हूँ, भय भ्रयण में भटक रहा हूँ जन्म, जरा, मृत्यु के दुःख से ढकित होरही हूँ तथा श्रापि व्याधि, और उपाधि के अतल भार से दब रहा हूँ, मेरा शुद्ध स्वरूप में भूत गया हूँ, कर्तव्य त्याग अकर्तव्य के कनिष्ठ कर्म कर रहा हूँ । श्राप इन सब से मुक्त हूँ, अमल्य केवत् लक्ष्मी के स्वामी हूँ, दुनियाँ में महापरोपकारार्थ श्राप विचर कर भूले भटक भय भक्ता को सन्मार्ग दिखाने हो, अधिकांश को दूर करने के लिये सूर्य वर

प्रकाशित हो। अर्जुन माली जैसे घोर कर्म करने वाले महा पापी मनुष्य भी प्रेम पुर्यक आपके चरणार त्रिंद को उपासना करने से पंचम आप धी की कृपा से अमूल्य फेवरा श्री पाये हैं। इसलिये एक महात्मा ने आप की स्तुति करते हुए कहा है कि—

✽ त्रिभंगी छन्द ✽

नर नारी तार्या पाप विदार्या, कार्य सुधार्या भगतार्या।
 सद्यु तुभ वी दार्या, धर्म विसार्या मोक्ष पधार्या अणगार ॥
 दैवत दातारा निधी भगनारा, भय हरनारा तरनार ॥
 जय जगदाधारा मोहनगारा, भय हरनार तरनार ॥ १ ॥
 जय २ सुप्रदाता नू पितु माता, भाविक भ्राता कर शाता।
 तुज निकट ठराता क्षानि गणाता, तुभ सम थाता पकाता ॥
 हे तुभ रसरता त्रिभु विरयाता, गुणनी गाया गणनार ॥ जय ॥ २ ॥
 जय २ कदणाला प्रभु दयाला, सुखकरमाला गुणवाला।
 जय भाकजमाला धैर्य विशाला, श्यामसुप्राला यश वाला ॥
 नर नारी वाला मोहन माला, अमृत प्याला पीनार ॥ जय० ॥ ३ ॥

तो हे प्रभु ! मैंरा दुःख दारिद्र्य दूर करो। मैं आप से अन्य कोई मसारिक पदार्थ नहीं याचता, कारण कि वे वस्तुएतो इस जीव को कई वक्त मिल गईं ह, परन्तु कुछ सार न निकला।

आप के चरण विना सब जगह दुःख का भंडार ही बना, श्री अष्टावक्र गीता में कहा है कि—

मुखा हृदुतर दुःख। जीविते नात्र संशय।
 सिनग्रत्व चेन्द्रियार्थेषु। मोहान्मरणमप्रियम् ॥ १ ॥
 माता पितृ सहस्राणि। पुत्रदारणतानि च।
 अनागतान्यनीतानि। कस्य ते कस्य वा धियम् ॥ २ ॥

अर्थात्—सांसारिक बहुत सुख भोगने से अत्यन्त दुःख प्राप्त होता है। विषयादि पदार्थों में जितना स्नेह होगा उतना ही बन्धन दृढ़ होगा। मोह से मृत्यु अप्रिय है। अनन्त वक्त माता पिता पुत्र दारा यों परस्पर सम्बन्धी हो गए

है, होने है और होंगे। इसलिये कोन तो मेरा है? और मैं किसका हूँ? अकस्मात् प्रवास में उर्मजाला र्था नय का सम्मेलन हुआ है। यह सबबाल भाव है, मोह का प्रभाव है, मोह मदिरा के पान से प्रतिकूल भाव उत्पन्न होते हैं। असत्य होते भी सच सत्य जचता है। सीधी पड़ी हुई मोती की थाल में चादी का ध्रम होता है। इस विषय में अष्टा वक्र गीता में कहा है।

आत्म ज्ञाना द्रहो प्रीतिः। विषय भ्रम गोचरे ।
शुक्लेर ज्ञान तो लोभो । यथा रजतत्रिभ्रम ॥ १ ॥

यत्र यत्र भजेत्तृष्णा । ससार विद्धि तत्र वै ।
प्रौढ वैराग्यमाश्रित्य । चीन तृष्ण सुपा भव ॥ २ ॥

स्वप्नेन्द्र जाल यत्पश्य । दिनानि त्रिणि पंच च ।
मित्र क्षेत्रधनागार । दादायाद सम्पद ॥ ३ ॥

राज्य सुनाकलत्राणि, शरीराणि । सुखानि च ।
ससक्तस्याऽपि नष्टानि । तत्र जन्मति जन्मनि ॥ ४ ॥

वृत्त न कति जन्मानि । कायेन मनसा गिरा ।
दुःख माया सद कर्म । तदया व्यपश्यताम् ॥ ५ ॥

अर्थात्—जहा तृष्णा है वहा बंध है और यही ससार है। इसलिये हे मुमुक्षु! तृष्णा त्याग कर सुखी हो जा। कारण कि मित्र, क्षेत्र, धन, दारा, कुटुम्ब सम्पत्ति इत्यादि पदार्थ स्वप्न की झुल जाल के समान हैं, तीन या चार दिन के मेहमान हैं और राज कलश इत्यादि वैभव सुख जन्म में तू त्याग कर आया है और हर एक जगह उनका नाश हुआ है। प्रत्येक जन्म में मन, यचन और काया ने जो कर्तव्य करना थे वे न किये। प्रत्येक जगह दुःख देनेवाले कर्म ही पैदा किये, इसलिये अब भी कर्म त्याग सतोष धारणकर सुखी बन। पैसा अपूर्व सदबोध तिरूपटता से सुनाने वाले परम् हृदय को परित्र करने वाले आप ही हैं। भयभागर में भूले हुए प्राणिया को आधार भूत परम् लगाने वाले आप ही हैं। आपके गुण अकथनीयह, आप अगम्य हैं अगोचर हैं। कहा है कि—

अनन्त विज्ञान मती नदोर्ष । मवाध्य सिद्धान्त ममर्त्य पूज्यम् ॥

श्रीं चर्द्धमान जिनमात मुग्य । स्वयं भुगं स्तोनुमह यत्पिप्ये ॥ १ ॥

अर्थात्—अन्नत ज्ञान के स्वामी, अडागहं द्रोप रहित, जिनका सिद्धा-
न्ततत्व सब को अवाध्य है जिनके चरण कमल चौंसठ इन्द्र और अन्य देवां
से पूजित ह तथा आप्त जनों में मुख्य ऐसे **श्री वर्धमान जिनेश्वर**
भगवान कि जो स्वय बुद्ध है उन प्रभु की स्तुति करता हू अर्थात् सर्व गुण
सम्पन्न श्री वीर प्रभु ! मेरी रक्षा करो, मोहाध तार नष्ट करो और इस सेवक को
मोक्ष लक्ष्मी दो, यही आपसे सविनय प्रार्थना है । ससार सागर में भूले हुए
मनुष्यों को एरु आप ही शरण भूत और उपदेश दें सीधी राह पर चलाने
वाले हो ।

✽ महावीर प्रभु की स्तुति ✽

प्रभु तमारे शरणे आव्यो, आ जीवदास तमारोजी ।
अहरे करीने महावीर स्वामी, मुझने पार उतारोजी ॥
सागर रूपी आ संसारे, वेडला रूपी देहजी ।
लक्ष चौरासीना फेरा निवारो, मांगु हूं प्रभु एहजी ॥
दुःख दीधा घणाक जीवने समज्यो नहीं लगारजा ।
विगत करुंतो पार न आवे, प्रायश्चित्तनो नहीं पारजी ॥
चेती ले चेती ले जीवड़ा, जरूर मोक्षे जावुंजी ।
निन्दा करतो जरा न डरतो, समज्यो नहीं लगारजी ॥
भाड़ काप्या पगे चांप्या, लीला लाख करोड़जी ।
सतगुरु केरी सीख न मानी, मुझमां मोटी खोड़जी ॥
आभवसागरमां भूलो पडयो, मने पकडीने काढो वहारजी
जन्ममरणना फेरा निवारो, मुं हूं प्रभु एहजी ॥

जिनदास कहे जिनवरजी, पासे विनवे वारम्वारजी ।
दास मूलजी कहे कर जोडी, ए छे साचो द्वारजी ॥

इस पर दृष्टान्त वे समझाते हैं कि —

श्री मेघकुमार का दृष्टान्त

पूर्व राज ग्रही नगरी में श्रेणिक राजा राज्य करते थे। उनके चेलणा रानी तथा अभयकुमार, मेघ कुमार इत्यादि बहुत से पुत्र थे। एक दिन श्रीवर्द्धमान प्रभु विहार करते हुए वहाँ पधारे। उन्हें वदना करने के लिए श्रेणिक राजा अभयकुमार, मेघकुमार इत्यादि राज्यमडल गया। सप्रिनय नमस्कार कर सब धर्मोपदेश सुनने के लिए धैठ गए। प्रभु ने धर्म देशना फरमाई।

गाथा-छंद वैतालीय.

सबूजह कि न वुजह । सरोहि खरु पे च दुलहा ।

यो हुयो विण पुणराइउ । यो सुलह पुणरात्रिजीवियम् ॥ १ ॥

डहरा बुढाय पासगा । गभथा त्रिचयति माणया ।

सेणो जह वटय हरे । एरं आउउय मिनुटई ॥ २ ॥

अर्थात्:—हे भन्य प्राणियो ! समझो २। क्या नहीं समझते हो ? यह मनुष्या धतार सचमुच महान दुर्लभ है। मानव देह पूर्व पुण्य विना नहीं प्राप्त हो सकती। जितने ही बालक, युवा, और वृद्ध मनुष्य अचानक काल के भूपाटे में आजाते हैं। जिस तरह बाज तीतर को पकड़ता है उसी तरह काल फसाई आयुष्य तोड़ डालता है उस समय इस जीव का कोई नगा या सहायक नहीं होता। ससार यह सचमुच विषमूल है। फल उसके दो ही फल उत्तम है। वे ये हैं कि—

नसार विष वृक्षास्य । द्वे पथ रसयत् फले ॥

कात्यायन रसास्वाद । सगम सुजनै सह ॥ १ ॥

अर्थात्:—इस ससाररूपी विष वृक्ष में दो ही फल रस वाले पथम्,

उत्तम है । एक तो उत्तम काव्य शास्त्ररूपी अमृत रस का अस्वादन करना और दूसरा उत्तम पुष्पा के साथ समागम । इनके सिवाय बाकी सब संसार विषमय ही है । इसलिये उत्तम जन्म पाकर आत्मा का हित अवश्य करना चाहिए यही सार्थकता है । यह उपदेश सुन कर सब अत्यन्त आनन्दित हुए । परंतु मेघ कुमार के मन में तो भिन्न रीति का ही प्रभाव हुआ, उनका मन संसार अटवी से विलकुल उदास होगया और संसार के समस्त वैभव पदार्थों से उन्हें अरुचि होगई । हृदय कमल में परम वैराग्य भाव प्रकट हो गया ।

सह कामाविष कामा । कामा आसि तिमोयमा ।

काम भोगे पछे माणा । अकामा जति दुग्गई ॥१॥

अर्थात्—सामरिक काम भोगों को शत्रु समान, विष समान और भयकर विष धारी सर्प के समान समझने लगे । काम भोग में लीन हुए प्राणियों का यह अमूल्य अवसर विलकुल चूथा चला जाता है । इसलिये समय यही संसार से उधार कराने वाला अमूल्य पाथ है । इस विषमय संसार वदीगृह का सर्वथा परित्यागकर श्री महावीर प्रभु के चरण सरोज का हमेशा के लिये में सेवक वनूँ । ऐसा दृढ़ निश्चय करके घर आकर माता पिता से दिक्षा लेने के लिये अनुमति माँगी । मातापिता ने बहुत समझाये । समय पथ के विकट सकटों का दिग्दर्शन कराया । परंतु समय प्रेमी मेघ कुमार ने अंतमें कहा कि—

गीति—दृढ निश्चय छे मारो, नथी पापमां कदि पाय देवो ।

विकट हशे पण तोये, सुखद सजभनो मार्ग लेवो ॥

बड़े समारंभ के साथ मातापिताने उन्हें दिक्षा दिलाई । दिक्षा लिये पश्चात् माताने फेरमाया कि—प्यारे पुत्र । जिस भावसे तूने सज्जम रूपी विकट प्रतिघामें प्रवेश किया है, उसीभावसे उसकी प्रतिपालना करना क्योंकि अपूर्व सद्भाग्य के उदय से प्राप्त हुए महाव्रत रूपी पाँच महा रत्नों के लुटेरे चोर बहुत मिलेंगे । जहाँ धन है वहाँ भय है; जहाँ व्रत है वहाँ बहुतसी कठिनाइयाँ आजाती हैं । इसलिये कपाय रूपी चोर तुम्हारे बहुत मूल्य वाले रत्न लुट न ले जाय, विषय रूपी विहग चारित्र रूपी उद्यान को हानि न पहुँचायें, इसलिये तेरे सुंदर आराम की बराबर समालोचना और शुद्ध भाव से विचर कर अक्षय मोक्ष लक्ष्मी के अखंड भुग्ता बनना, यही हमारी सदैव के लिये शुभाशिर है । इतना कह कर

सब मडल वापिस गया। फिर उन्होंने श्री महावीर प्रभु गौतम स्वामी इत्यादि सब साधु मुनिराजोंको विधियुक्त घटना की और मुनि कव्यनहारानुसार बिलकुल सबसे नीचे उनका आसन बिछा वह उन्हा ने हर्षपूर्ण स्वीकार किया।

फिर सायंकाल के प्रतिक्रमण पश्चात् सज्जाय कर शयन किया। थोड़ी ही देर में एक महात्मा किसी कारण वश बाहिर जाने लगे, शत के आसन पर साये हुए मेघ मुनि को उनकी ठोकर लगी कि तुरन्त मेघ मुनि जाग्रत हो गए। कई मुनियों के इकट्ठे होने से वार २ शदारख होता था और रात को अंधकार होने से मुनियों की ठोकरें भी उन्हें वार २ लगती थी जिससे मुनि को निद्रा भी न आई। मेघ मुनि एकदम घबरा गये और उनके परिणाम बदल गये। मन में विचार किया कि यह दुःख कैसे सहू ? यह तो दुःख हमेशा रहेगा, रोज की ठोकरें मुझ से नहीं सही जायेंगी। एक दिन में ही यह प्रसह्य कष्ट हो गया तो इस स्थिति में समस्त जीवन कैसे बिताऊंगा। श्री महावीर प्रभु मुझे दीक्षित कर सबसे तापु शिष्य करेंगे, यह मुझे स्वप्न में खबर होती तो इस काराग्रह में प्रवेश न करता। परन्तु अब भी क्या विगड गया है, मैंने अभी तक

श्री महावीर प्रभु के घर का पाना भी नहीं लिया है, न कुछ मंत्रे पाया है, इसलिये सबेरे जल्दी उठकर अपने घर जाऊं और इस बलासे छुटू। यह कष्ट मंत्र काराग्रह मुझ से असह्य है।

माता पिता ने मुझे बहुत समझाया था। परन्तु मुझ मूर्ख ने उनकी बात न मानी अब बिना घर गये कल्याण भी नहीं है। कारण यह समस्त जीवन की शूली असह्य है। घरको जाऊ तो अनशय ही, परन्तु महावीर स्वामी से कह कर जाऊ, चुपचाप जाना अयोग्य है। मैंने कुछ प्रभु की चोरी नहीं की है, पात्र बल भोली इत्यादि सब मेरे ही ह, कुछ महावीर प्रभु ने नहीं दिये ह। फिर चुपचाप क्यों चला जाऊ। सबेरे वीर प्रभु से मिलकर अवश्य अपने घर जाऊंगा। यों आर्तध्यान ध्याते समस्त गत बिताई। ऐसे २ क्लिष्ट विचारों में लीन हो जाने से उन्होंने प्रातःकाल का प्रतिक्रमण भी नहीं किया। सुबह होते ही अपने-घर जाने के लिये, तार देने को मेघ मुनि श्री

महारीर प्रभु के समीप पधारे । श्री सर्वज्ञ प्रभु तो रात के समस्त विचार जान चुके हे अपूर्व समय गुण ग्रहण किये बाद भी मनुष्यों के हायमान घर्मान विचार कैसे २ हो जाते ह ? अहा ! इन नर दीक्षित मुनि को कर्म ने कैसा धोखा दिया ? कर्म की सत्ता अपूर्व है । मेघ मुनि घर जाने की इच्छा से आशा लेने के लिये प्रभु के समीप जाकर पड़े रहें ।

प्रभु को देखते ही उनके परिणाम बदल गए । अपूर्व देह क्रान्ति से दिल दबाया, वे शून्यसे घन गए । उनके तेजसे घबराकर मनमें विचार करने लगे कि महावीर प्रभुसे कैसे कह कि में घर जाता ह । लज्जित से येमान रहित हो वे वहा पड़े रहें । जोड़ी ही देर से दयालु महावीर प्रभु बोले कि आओ मेघ मुनि ! क्या तुम्हें घर जाना है ? आज रात को तुम्हें बहुत कष्ट हुआ, रातके चारों प्रहर तुम्हें जागरना करनी पडी । परन्तु हे मेघ मुनि ! जरा सोचो तो तुम्हें मालूम होगा कि तुम किसकी सन्तान हो ? तुम्हारी क्याजाति है ? तुम्हारा कुल फोनसा है ? ऐसा करने से तुम्हें ही लज्जित होना पडेगा, दूसरों का क्या बिगडेगा ? तुम सिर्फ साधुओं की ठोकर से दुःख मान रहे हो, परन्तु तनिक ज्ञान दृष्टि फेलाकर देखोगे तो तुम्हें मालूम होगा कि नरक गति में इस जीव ने कैसे २ विषम दुःख उठाये हैं ? पशु पत्नी की ज्ञाति में कैसे २ असह्य दुःख भोगना पडे है ? तुम स्वयं पूर्व जन्म में हाथी थे । एक दया के कारण ही तुम राजकुमार का अग्रतार पाये । मेघ मुनि यह सब सुनकर बिलकुल स्तब्ध हो गए । अपने दिल की तरफ न मालूम कहा हवा हो गई । फिर प्रभु कहने लगे कि - हे मुनि उत्तम साधु पुरुषों की चरण रज लेने के लिये तो कई पुरप सत्य परिश्रम उठाते हैं और उसी चरण रज से तुम दुःखमान रहे हो ? परन्तु हाथी के भव में तुम्हें कैसा असह्य दुःख हुआ उसे तो तनिक सोचो ।

❀ वसंत तिलका वृत ❀

सुसाधु चरण रजथी दिल दुःख लावे, चिन्तामणि व्रत तजी उर भोग ध्याये,
जे गज भवे दुःख सह्याँ अति खेदकारी, तो अल्प दुःख थकी आज शँ जाय हारी
ना तुम्ह ने वच्छ घटे अवदित एतुं, त्यागेल भोग वली तेह शु चित्त देवु , -
बलशे तस्यापि नहिं विप प्रहेज नाग , तेजोज था दृढ चित्ते तु महानुभाग ॥२॥

श्री घोरगान्धर्व श्रवणे सुणीने कुमार, एकाप्रचित्त मुनि मैत्र करे विचार ।
 शुभोध्य साय थकी निर्मल ध्यायु ध्यान, पाम्प्योज पूर्व भवतणु मुनि मैत्र ज्ञान ॥
 जे गजभरे अग्निदाह थकी डरेलो, तरखातुरेज थर कर्दमभा कलेलो ।
 त्वार्थी चवी गज तणो भय जे करेलो, गीडा प्रत्यक्ष दावानलमा वलेतो ॥

श्री घोर प्रभु ने समस्त पूर्व भव का वृत्तांत कह सुनाया । जिसे सुनकर
 मैत्र मुनि विचार करने लगे । सोचते- उन्हें जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न होगया ।
 हाथी के भय में सहा हुआ दुःख प्रत्यक्ष देखा । एक परगोश की दया पालने से
 यह उत्तम मनुष्य पदवी प्राप्त हुई है, यह उन्होंने साक्षात् देख लिया । उच्च स्थान
 से भ्रष्ट हुआ मन पीछा स्थान पर आ गया । अपनी भूल का पश्चात्ताप करते
 हुए दोनों हाथ जोड़ कर वे कहने लगे हे कृपालु प्रभु ! अब मैं घर जाना नहीं
 चाहता, आप ने मुझ पर बहुत कृपा की । मुझे गज भव का स्मरण दिता मैंने
 मोह निडा आपने हटा कर दी । मेरे हृदय चञ्चल रह गय । गहन भयकर भू
 सागर में डूबते हुए मुझे आपने पचा लिया । आपको मेरा सदा नमस्कार हो ।

तुभ्य नमस्त्रिभुवनार्तिहरायनाथ । तुभ्यनम क्षितितलामल भूपरिणाय ॥

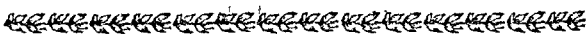
तुभ्य नमस्त्रि जगत परमेश्वराय । तुभ्य नमोजिन भगोदधि शोषणाय ॥

अर्थात्—त्रिभुवन के षष्ट हरने वाले हे प्रभु ! आपको मेरा नमस्कार
 हो । पृथ्वी के निर्मल अलंकार समान, आप को मेरा नमस्कार हो ।
 हैं त्रण जगत के प्रभु ! आपको नमस्कार हो । मेरे भय दधि जो सुपाने
 वाले हे जिनेश्वर प्रभु ! आप को मेरा नमस्कार हो । अधमात्म मोह
 के फदे में गिरकर मैंने बुरी कल्पना की । अज्ञानाधिकार में द्वेष गया, मोह
 में डूब गया, लोभ में लीन हो गया, जिससे उत्तम साधु धर्म से भृष्ट हो कनिष्ठ
 विचार दिल में लाया । परन्तु हे प्रभु ! आप ने उपदेश से अब मैं आप के
 सन्मुख प्रतिज्ञा करता हुआ हूँ कि इन दोनों चक्षुओं को छोड़ जाकी के समस्त
 शरीर की मैं रक्षा नहीं करूँगा । शरीर का चाहे जो कुछ हो, सब जाय या गिर
 जाय तथा विध्वंस हो जाय मेरा शरीर से कुछ सम्बन्ध नहीं है । शरीर से मैं
 विलगुल भिन्न हूँ । पर घर में मोहित हो मैं अपने घर में भूल गया था । इसी
 लिए मुझे धिक्कार हे सो बार बिकार है ।

गीति—माफकरी सहु पापा, पापो कुमनि सन्ध अत्य पापो ।

स्थिर पदमा मुझ स्वामी, भावधरी हूँ सदा जपु जाया ॥ २ ॥

ऐसा कह बन्दना नमस्कार कर मेंघ मुनि अपने स्थान पर गए। इस दृष्टान्त से यह तात्पर्य निकलता है कि सर्वज्ञ प्रभु का शरणमदा सुख दाई है। सब पापों का विनाशक है। इसलिए हे परोपकारी श्री महावीर प्रभु ! मेरा अज्ञानान्धकार हर कर मुझे अक्षय मोक्ष लक्ष्मी दीजिये। यहाँ मेरी आपसे वारम्बार प्रार्थना है।

निंदाकर्तारि भक्तिकर्तारि जने संभावमापत्स्यते ।

चित्तं चाभविष्यत् सरोरुहसमंसांसारिके पुद्गलं ॥

स्त्रैणं मातृनिभं भविष्यति तथा चित्तं च पंकं किल ।

स्वात्मानन्दरतिर्भविष्यति यदा शैवं सुखं तेतदा ॥

अर्थ — हे शिःसुखार्थी भव्यात्मा ! जब तू निन्दा करने वालों पवम् स्तुति करने वालों पर समभाव रखेगा, ससारिक पौद्गलिक सब पदार्थों से तेरा हृदय पद्म—कमल बत् रहेगा, ससार की समस्त ब्रियों पर तू सबे अन्त करण से मातृभाव लावेगा, तमाम द्रव्य को कूड़े कर्कट की तरह समझेगा और अपनी आत्मा में ही रमेगा। तब तुझे अक्षय मोक्ष लक्ष्मी सहित अजरामर अमृत्य शिः सुख प्राप्त होगा ॥ ४ ॥

भावार्थ — सब मनुष्य सुख चाहते हैं कोई स्वप्न में भी दुख नहीं चाहता। सुख प्राप्त करने के लिये अनेक उपाय करता है, इधर उधर फाँफें मारता है। पुरुष अपनी २ मान्यतानुसार सुख मान बैठे हैं। कोई व्याह में ही महान सुख समझता है तो कोई द्रव्य प्राप्त करने में ही सुख समझता है, कोई वश के वृद्धि करने वाले पुत्र से ही सुख मानता है, तो कोई देह को सुगन्धमय सुवासित रखने में ही सुख समझता है, कोई २ अपनी इच्छानुसार इष्ट और मिष्ट भोजन कर चलने फिरने पवम् मौज आराम करने में सुख प्राप्त हुआ मान

पैठे हैं। यों सुग की ज्याग्या कई प्रकार से की जा रही है। परन्तु वे तो पैहिक सुख मात्र ह, सिर्फ इसी जीवनके साथी ह। इन्हें भी प्राप्त करनेमें कभी महान् थिकट नरुट जाल में फस जाना पडता है और कदाचित् ये सुग प्राप्त भी हो जाते ह तो जल्दी ही इनका नाश भी हो जाता है। कई समय अनिच्छित् आप्त गिरि में द्य जाा पडता है और कभी तो मृत्यु तक होने का समय आ जाता है, इतना ही नहीं मानवजीवन के अत समय तो इन्हें त्यागना ही पडता है, इसमें लेश मात्र भी शक्य नहीं है। कहा है कि —

शिखरिणी व्रत — अशय यांतारश्वितरमुपित्वाऽपि त्रिपया ।

त्रियोगे कोभेदस्त्यजति न जनोयस्तत्रयममून ॥

वर्जित्स्वार्तत्यादतुलधरितापाय मनस ।

स्वथत्यक्ताहोते शमसुखमगत विदधति ॥ १ ॥

अर्थात् — बहुत लम्बे समय तक त्रिपय भोगे जायें, परन्तु एक दिन वे अशय विलीन होंगे, इसलिये अपनी इच्छा से ही समझकर उन्हें त्याग देने से उनके त्रियोग का दुःख न सहना पडता है। अपनी इच्छा के विरुद्ध जब उन सुखोंका नाश होताहै तब मनको अनुल परिताप उत्पन्न होता है। सब्ध जो विघेकी महाजन उहें जान चूमकर त्याग देते ह उन्हें अन्नत शक्ति सुख प्राप्त होता है। तो भी मोह में मस्त हों कई अश मनुष्य पैहिक क्षणिक सुखमें ही लीन बन डूबे रहते ह और इस मुः से ही समस्त सुख प्राप्त हों गया ऐसा अपने मन में मान लेते ह।

दुनिया न बृहद् भाग इसी तरह सुः मान रहा है और इसी के लिये सतत् रात दिन प्रयास कर रहा है। कितने ही मानव पैहिक सुखों में कोई अश्रिय अनिष्ट कारण पैदा हो जाने से उन सुखों को त्याग पारलौकिक शिव सुः प्राप्त करने की इच्छा से उत्साहित होते हैं और सब सकडप्रय ससार को त्याग देते हैं। त्यागने के पश्चान कई महान् पुःप अघोर तप करते ह, कई शिव सुः की आशा से अपनी देह को अनेक कष्ट देते ह और कितने ही भयकर पर्वतोंकी गुहाओं में वासकर कलाहारी बनतेहें कई पचधुतों तापतेहें ऐसे महान् कष्ट अमानता से रहते ह। परन्तु ज्ञान विना शिव सुख की आशा करना देहली जाने के लिये दक्षिण की राह लेने के समान है। कहा है कि —

यह यो बिल्कुल सच है कि ससार के समस्त प्राणी शुभाशिलापी हैं । कोई भी प्राणी स्वप्न में भी दुःख नहीं चाहता, परंतु सदैव सुख चाहता है, अगर वह हमेशा दुःखोपार्जन करने के कार्य ही करता रहे, तो सुख कैसे प्राप्त होसकता है ? जहर भी खाना और जीवन का मनोरथ पूरा करना यह कैसे हो सकता है ? परनिंदा आदि कृत्य तो जीवन को अवनति की खाई में डालने वाले हैं । सन्य, शील, संतोष आदि सत्कृत्यों द्वारा सम भाव प्राप्त करने में ही सुख है । प्रतिकूल कार्य कर सुख प्राप्त करने की इच्छा रखना भूल दे । कहा है कि—

(प्रतिकूल कार्य कर सुख प्राप्त करने की आशा
रखने वालों को उपदेश)

(थया छोरे पति—यह राग)

सुखी थाये कहो केम करीने, करी अवलां कामो,
जहर खाइ खांते करीने, करे जीवतरनी आश,
करी पापो, रे अमापो, दुःख आपो ;

सुख मलवाने करो चाहना सदाय धन पामो.

सामायक तो करे सामटी, पोषानो नहीं पार,
व्रत रुडां, कृत्य कुडां, चित्त बुरां ;

होय शियल शणगार विषे, तो जुलम घणा जाणो.

सद्गुरु प्रासे सदा सांभले, व्याख्यान रुडी पेर,
पण हाटे, धन माटे, शिर काटे ;

परदारानो संग तजे नहीं, करे अधम कामो.

भूँठ वचननो डर जराए, आणो नहिं दिलमांय,
तजे नीति शुभ रीति, धन प्रीति ;

कूड कपटनां काम करे ने, मुखे जपे रामो.

वे कर जोड़ी करे विनती, प्रभु ने वारण्वार,
सुख आपो, दुःख कोपो, जपुं जापो ;

पण पापोनो पंथ तजे नहिं, क्यांथी सुख धामो.

अनीतिनो पंथज तजशो, भजशो श्रीभगवान,
शुभ भावे गुण गावे सुख पावे ;

विनय मुनि शुभ पंथ वरीने, भवोभव सुख पामो.

इस लिये ऊपर बताये अनुसार सदा सत्कार्य करो । जिससे श्री सुदर्शन श्रावक की तरह अग्रथ सुख प्राप्त हो । सत राह पर चलन से पहिले अग्रथ कष्ट प्राप्त होते हैं, परन्तु अन्त में सत्य की विजय हो सुख प्राप्त होता है ।

शियल व्रत धारी सुदर्शन सेठ की कथा.

जम्बू द्वीप के दक्षिण भाग के अलकार समान भरतपड में, चम्पापुरी नामक नगरी है । वहा रणसिंह राजा के पुत्र राजा दधिगाहन याय मार्ग से प्रजा का पालन करते थे । वे राजा वेध साध कण श्रमया रानी को व्याहे थे । उसी राज्य में अतुल बल, धन, समुद्धि सहित अर्हदास नामक व्यापारी रहता था । उसकी भार्या अर्हदासी के उदर में कोई गुणवान जीव आया । हमेशा जिन धर्म में लीन और शुद्ध समयकत्र पालने में प्रस्तुत उस अर्हदासी ने शुभ दिन पुत्र रत्न का प्रसव किया । स्वजन वर्ग का सेठ ने सन्मान कर याचक वृद्धा को

चतुर्था दान दिया और उस पुत्र का सुदर्शन रम्य। अनुक्रम से घड़ते २
 सेठ सुदर्शन धर्मशास्त्रों में पारंगत विद्वान् हो गया। किन्ती कृषि का कथन है
 कि रूप यौवन से शोभित, उत्तम कुन में पैदा हुआ मनुष्य, विना विद्या के
 मनोहर परन्तु सुगन्ध रहित, केशु के फूल समान शोभा नहीं देता तथा परिडित
 पुरुषों में सब गुण ही होते हैं और मूर्ख मनुष्यों में सब दोष ही होते हैं। इस
 लिये हजारों मूर्ख भी इकट्ठे हो जायें तो उनमें एक भी बुद्धिशाली मनुष्य नहीं
 बन सकता। फिर सुदर्शन सेठ का उसके पिता ने मनोरमा एक श्रेष्ठ की लडकी
 से बड़े समारोह के साथ व्याह कर दिया। उसके साथ वह सेठ नसार के
 सुख भोगता और सम्यक्त्व व्रत पालता था। सम्यक्त्व ही बोध बीज वृक्ष का
 मूल है, पुण्य रूपी नगर का द्वार है, मोक्ष रूपी महल की पीठिका है, तथा सब
 सम्पत्ति का निधान है। जिस तरह समुद्र-रत्नों का भण्डार है उसी तरह
 सम्यक्त्व सब सद्गुणों का भाण्डार है। चारित्र्य रूपी धन का पात्र है। भला
 ऐसी सम्यक्त्व की कौन प्रशंसा न करे ? पुत्र को अपने घर का भार वाग्य
 करने योग्य समझ पिता ने दीक्षा प्रारण की। पिता से भी अधिक गुणवान् हाने
 से वे राजा के विशेष मानते हो गये। जिस तरह पानी के कुंभ से उत्पन्न हुए
 अगस्त्य मुनि कुंभ समान समझकर समुद्र को पी गए। इसी तरह कभी पुत्र
 भी अपने चारित्र्य से पिता की अपेक्षा अधिक वृद्धि पा जाता है। उसी गाँव में
 कपिल नामका एक राज पुरोहित रहता था, उसके साथ सुदर्शन सेठ की मित्रता
 हो गई। वह कपिल पुरोहित विशेषकर सुदर्शन सेठ के यहाँ ही रहता था, इसलिये
 एक समय उसका स्त्री कपिल ने पूछा कि—हे स्वामी ! आप हमेशा कहा रहते
 हैं ? पति ने कहा—प्रिये ! मैं मेरे मित्र सुदर्शन सेठ के यहाँ रहता हूँ और
 ज्ञान चर्चा करता हूँ मैं उसकी न्याय प्रशंसा करूँ ? वह रूप में कामदेव के समान,
 वानी में बृहस्पति के समान, बुद्धि में बुद्ध समान, तेज में सूर्य समान, शीतलता
 में चन्द्र समान, कर्मच्छेद में महल के समान, ज्ञान में शुक के समान और
 कुकर्म की मन्दता के कारण शनि समान है। अधिक क्या कहूँ ? एक शील गुण
 के कारण ही वह सर्वोत्तम है, उसे विधाता ने सर्व गुण सम्पन्न रचा है। अपने
 पति के मुँह से, सेठ सुदर्शन की इतनी प्रशंसा सुनकर कपिला उग्र पर मोहित
 हो गई, कहा है कि—होस्त्रि से, हाय भाव से, मद से, लज्जा से और तीर्थी
 चित्रान से, अर्द्ध मंटा ल फेकने से, वानी से, हर्ष से, कलह से और लीला से
 लिये किसी को भी अपने वन्दन में कर लेती है।

उस सेठ के साथ

संगम करनेकी चिन्ता करने लगी। एक समय उसका पति कपिलपुरोहित किसी कारण घण्टे दूरसे गाव गया। उस अरसर को ठीक समझ भूटा रहाना लेकर वह सठ सुदर्शन के घर आई और पहने लगी कि—“आपके मित्र को ज्वर आया है, इसलिये वे आपको बुलाते हैं और मैं इसीलिये आपको बुलाने आई हूँ, आप विलम्ब न करें और जल्दी चलें”। सुदर्शन सेठ ने कहा मुझे मालूम न था तुमने अच्छा किया कि मुझे बुलाने आ गई। वह रुघ कार्य त्याग चट मित्र के घर गया और घर में घुसने के पश्चात् कपिला ने सत्र द्वार बन्द कर लिए घर के अन्दर जाने पर कपिला बोली “हे स्वामी। मैं बहुत दिनों से आपका समागम चाहती थी, अब यह शरीर और यह शय्या आप के स्वाधीन है, स्वतन्त्रता से भोग भोगिये।” परन्तु इतना पहने पर भी जब कपिला को मालूम हुआ कि वह नहीं मानता है तब वह उसका अंग छूने लगी, परन्तु सुदर्शन सेठ को तनिक भी मन निकार उत्पन्न न हुआ, उसने कपिला से कहा—“अरे तुम्हें किसी ने अम में डाल दिया है? मैं तो नपुंसक हूँ। नू यह बात किसी से मत कहियो।” फिर कपिलाने कहा—“जब आप भी मेरे इस दुश्चरित्र की कथा कहें न कहिये”। मैं आपको छोड़ देती हूँ। घर आकर सुदर्शन सेठने अभिप्रेत किया कि “मुझे किसी के घर जाना ठीक नहीं है”। एक समय वसत ऋतु में राजा अपने महार पेश्वर्य सहित उद्यान में क्रीडा करने गया। महारानी अभया देवी भी हाथी पर बैठकर कपिला के साथ वहा आई। मनोरमा सेठानी भी अपने छै पुत्रों के साथ वसन्त ऋतु की शोभा देखने के लिये चली ओर सेठ सुदर्शन भी उसी उद्यान में आया। वहाँ मनोरमा और उसके छै पुत्रों को कपिला ने महारानी अभया देवी को पूछा कि “यह किसकी स्त्री है? ये पुत्र किसके हैं?” अभया देवी ने कहा—“यह स्त्री तथा पुत्र सुदर्शन सेठ के हैं”। तब कपिला ने कहा कि “जब मैंने उसकी परीक्षा की, तबतो वह कहने लगा कि मैं नपुंसक हूँ”। यह सुनकर अभया देवी ने कपिला से कहा “तुम्हें उसने ठग लिया”। कपिला ने कहा “यह सच है परन्तु आपकी होशियारी भी जभी मालूम होगी जब आप उसके साथ क्रीडा करें”। रानी ने कहा “मुझे अभया देवी तब ही सखी समझना कि जब मैं उसे बश कर लूँ”। एक समय रानी की सखी परिडिता ने उससे पूछा “हे सखि! तुम्हें क्या चिन्ता है?” तब रानी ने सच अपना घृतान्त यथास्थित कह सुनाया। तब परिडिता ने कहा “कदाचित् मेरे शिपर चल जाय परन्तु सेठ सुदर्शन अपने व्रत से नहीं डिंगेगा। उसको परखी माता, वहिन के समान

हैं।" तब अन्त में रानी ने उसके दर्शन ही करा देने को परिडिता से कहा और परिडिता ने कहा कि ' अगवश्य पर्व के दिनमें कपट कर उसे यहां ले आऊंगी । " इतने ही में कौमुदी महोत्सव आया । उस समय राजा ने डौंडी बजवाई जिससे समस्त अन्त पुर तथा दूसरे सब लोग महोत्सव करने के लिए नगर से बाहर आए। परन्तु अभयारानी अपना सिर दुखने का बहाना लेकर महलमें ही सोरही। फिर सुदर्शन सेठ राजा की आज्ञा ले अपनी पौषधशाला में जा काउस्सग्ग ध्यान में लीन हो गया। वह परिडिता दासी ने ऐसी युक्ति की एक यज्ञ की प्रतिमा अपनी पालकी में बिठा उस पौषधशाला के बहा ले गई और जब पीछे आने लगी तब काउस्सग्ग में ही स्थित रहे सेठ सुदर्शनको उस पालकी में घेठा कर महलमें लेआई। तब अभयारानी ने कहा " हे सेठ सुदर्शन! मेरे साथ भोग भोग "। ऐसा वार २ कहने पर भी जब सेठ सुदर्शन कुछ न बोला तब अन्त में रानी ने कहा "जो तू मेरा वचन नहीं मानेगा तो मैं तेरे प्राण लेतुंगी।" इस तरह रानी ने बड़ा भारी भय बताया।

छप्पयः—नारी नीच स्वभाव, अजीत नव जाये हारी;

परपुरुष शुं मग्न, मरदने नांवे मारी.

बिह्वलचित्त मनमदन रुदन करती वण वांके;

साची कोई न दीठ भूठ अति आडे आंके.

शिखामण तेनी सांभली, मनमां तुरत न मानिये;

**शामल कहे कदि शाणी घणी पण प्रेमदा मति-
पानिये.**

इतना कहने पर भी सेठ ने रानी का वचन स्वीकार नहीं किया तब रानी ने बिह्वलचित्त सेठ के स्वर से पुकारा कि "अरे! कोई आज्ञा यत दुष्ट मंग शिखल व्रत भङ्ग करने आया है।" इतने में राज्य पुरुष दौड़ आये और सेठ को राजा के पास ले गए। राजा उससे पूछने लगे परन्तु पौषध भङ्ग होने के डरसे सेठने कुछ भी उत्तर न दिया, राजा ने क्रोधित हो उसे शूली पर ले जाने का हुक्म दिया। जिमसे राज्य पुरुष उसे गाँव में फिरा कर शमशान भूमि पर ले गए।

उधर मनोरमा सेठानी अपनी स्वामीनाथ की ऐसी बुरी दृष्टा देख कर विचारने लगी कि " मेरे पति ऐसा कभी न करेंगे ।" मे श्रव कायोत्सर्ग करती हू और जब तक मेरे पति का यह विघ्न नष्ट न होगा, वटा तक मैं ध्यान ही ध्याऊंगी । उधर सब गंज्य पुरुष मिलकर सुदर्शन सेठ को शमशान भूमि में ले गए और शूली पर चढा दिया । उस समय सुदर्शन सेठ मन में तनिक भी न डरे और नीचे लिखे हुए श्लोक बोले —

❀ श्लोक ❀

न भीतोमरणादस्मि, केवल दूषित यम ॥
 विशुद्धस्य हि मे मृत्यु । पुत्र जन्म सम किल ॥ १ ॥
 अपापाना कु ने जाते । मयि पाप न विद्यते ॥
 यदि सभाव्यते पाप । अपापेन च किं मया ॥ २ ॥

अर्थात्—मैं मृत्यु से नहीं डरता । डर तो सिर्फ मुझे मेरे यशके दूषित होने से लग रहा है । मेरे विशुद्ध मन को यह मृत्यु पुत्र जन्मोत्सव ज्यों मालूम हो रही है । मैं विशुद्ध वन में उत्पन्न हुआ जिसमें आज तक पाप नहीं हुआ अगर कुल में हुआ भी तो उससे मुझ अपापी को क्या ? मेरी मृत्यु चाहे हो ही जाय, परन्तु मेरा शिष्यल व्रत भङ्ग न हुआ । पश्चात् शूली पर जाते ही उनमें पंच परमेष्ठी का स्मरण किया कि चट शासन देवताओं ने शूली का सुवर्ण सिंहासन बना दिया । यह अपूर्व बात सुनकर राजा वहाँ आया और प्रत्यक्ष सेठ को सिंहासन पर बैठा देव आश्चर्य चकित हुआ । इतने में शासन देव ने फरमाया कि "जो कोई इस सेठ का बुरा चाहेंगे उसके हम प्राण ले लेंगे कारण यह महा शिष्यलव्रत थापक है । फिर राजा सुदर्शन सेठ को बड़े महोत्सव के साथ घर ले गये । उन्हें वैराग्य प्राप्त हुआ । इसलिये उन्होंने सयम धारण कर सब कर्मों का नाश किया और केवलज्ञान प्राप्त किया तथा अपने शिष्यल के प्रभावसे प्रभाङ्गित हो श्रान्त में मोक्ष पद पाया । सती मनोरमा भी सयम ग्रहण कर कर्मों को विलीन करके मोक्ष पधारी । पश्चात् अभयादेवी राणी को राजा ने बड़ा भारी शिष्टा (दण्ड) और श्रान्त में अपने देश से निकाल दी ।

इस दृष्टान्त से यह सार ग्रहण करना है कि जो पुरुष निन्दा पत्रम् म्नुक्ति में समभाव रखते हैं, उन पर कदाचित् पूर्ण कर्मोद्घय से कोई सकट भी आ पड़े

गी भी वे उससे न उर धैर्य पूर्वक उस सकट सागर को लांघ जाते हैं। परन्तु अपने व्रत को नष्ट नहीं करते ह, वे उन सकटों को सुवर्ण को शुद्ध करने वाली अग्नि के समान समझते हैं। धन्य है ! उन महापुरुषों के जीवन चरित्र को, ऐसे जितेन्द्रिय महात्माओं को मेरा सदा नमस्कार हो। कहा है कि —

✽ शार्दूल विक्रीडित व्रत ✽

जे सम्यक्त्व लइ सदा व्रत धरे, सर्वज्ञ रोवा करे,
सन्ध्यावश्यक आदरे गुरु भजे, दानादि धर्माचरे.
नित्ये सद्गुरु सेवनाविधि धरे, एवो जिनाधिश्चरे,
भाख्यो श्रावक धर्म दोय दशधा जे आचरे ते तरे.

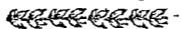

रत्न त्रयं भृशं भव भ्रमणेन लब्धं ।

पंच प्रमाद वश तो विहितं निरर्थम् ॥

हा हंत ! पश्य खलु मोह विटंबना मे ।

मानुष्य जन्म विहितं पशुभिः समानम् ॥५॥

अर्थ—अनन्त भव से इस भव-भ्रमण में घूमते २ अत्यन्त घोर परिश्रम के पश्चात् ये तीन रत्न प्राप्त हुए, परन्तु फिर भी इन्हें पंच प्रमाद के वश हो मैंने व्यर्थ गुमा दिए। ओह ! मेरी मोह लीनता तो देखिये ? मैंने सचमुच यह उत्तम मनुष्य जन्म वृथा पशु के समान ही बना दिया ॥ ५ ॥

भावार्थ—देवगुरु और धर्म ये तीन अमूर्त्य तत्त्व, त्रय रत्न के नाम से पहिचान जाते हैं। ये सच्चे रत्न हैं, रत्नों की कीमत बहुत अधिक होती है तथा रत्न धनाढ्य मनुष्यों के घर में ही रहते हैं, रत्न के घर में तो शायद ही प्राप्त हो ?

रत्न की कीमत जौहरी ही जान सकने ह । भील के हाथ म आया हुआ हीरा ककर के समान ही समझा जाता हे । वह तो हीरे को चमकता हुआ पत्थर समझ कर बरुगी के सांग में डालना ही अच्छा समझता हे । जो गुणी होता हे वही गुण को समझता हे निर्गुणी गुण नहीं जान सका । रुहा हे कि—

गुणी गुण वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो । बली धन वेत्ति न वेत्ति निर्बल ।
शुभो वसतस्य गुणो न वायस । ऋरी च सिंहस्य बल न मूपक ॥

अर्थात्:—जो गुणवान हो वही गुण जान सकता है, परन्तु निर्गुणी भानव गुण नहीं समझ सका । बलवान बल जान सकता हे निर्बल नहीं जान सकता । जिस तरह वसत के गुण बोलल जान सकी हे परन्तु निम्बोरी खानेवाला कौआ नहीं जान सकता । सिंह का पराक्रम गर्जेंद्र ही समझता है, परन्तु मूपक नहीं जान सका । उसी तरह रत्न की कीमत जौहरी जान सकता है । उपरोक्त देव, गुरु, धर्म ये तीन महा अमूर्त्य रत्न महान भाग्योदय से मनुष्य को प्राप्त होते ह । परन्तु जिसके पास धन होता है उसे मार कर लूट लैजाने वाले चोर भी बहुत आ मिलते हैं । इसी तरह इन तीन रत्नों का नाश करने वाले पाच प्रमाद रूपी महान लुटेरे जीव के पीछे लगे रहते ह और हमेशा इन अमूर्त्य रत्नों को लूटा करते हे ।

गाथा—मद, विषय, कपाय । निंदा प्रिकहा पचमा भणिया ।

ए'ए पच पमाया । जीवा पाडति ससारे ॥ १ ॥

अर्थात्:—मद, विषय, कपाय, निंदा एवम् प्रिकया ये पचप्रमाद जीव का ससार बढाते हैं और प्राणी को भय भ्रमण में फिराते हैं । इन पच प्रमाद के घश हो जीव तीनों अमूर्त्य रत्नों को जो देता है, इन तीनों तत्वों में श्रद्धा रखना ही सम्यक्त्व कहलाता हे । सम्यक्त्व यह सध की दृढ नींव हे । जिस तरह किसी निशाल इमारत के लिये दृढ़ पाये का आवश्यकता है । इमारत के पाये पानी छोट २ कर गहरे और अन्यत मजबूत बनाये जाते ह, कारण अगर पाया फसा होगा तो उसपर जमी इमारत न टहन सकेगी । इसी तरह सम्यक्त्व धडा सध प्रता का मुख पाया है । यह सम्यक्त्व पाच प्रकार की है । सास्यादन, वेदक, उपशम, क्षयोपशम, क्षायक । साम्यादन सम्यक्त्व अर्थात् थोड़ी देर, सम्यक्त्व रह कर फिर नष्ट होजाय । जिस तरह कोई मनुष्य क्षीर-शकर का

भोजन कर फिर धमन कर देता है और वह सब निकल जाता है परन्तु उसका तनिक स्वाद रह जाता है । इसी तरह सास्वादन सम्यक्त्व वाले की तनिक श्रद्धा रह जाती है । इस सम्यक्त्व के आये पश्चात् जिस मनुष्यको अनन्त पुद्गल परावर्तन करना रहा था उसे सिर्फ अर्द्ध पुद्गल परावर्तन करना रह गया अर्थात् एक कोटि रुपये के कर्जदार का समस्त कर्ज कोई कृपालु देया करके चुका दे और सिर्फ एक अठथी चुकाना बाकी रहदे । वह अठथी उसे चुकाना मुश्किल न होगी । वह सरलता से चुका देगा और कर्ज से मुक्त होजायगा । ऐसी सास्वादन सम्यक्त्व पांच समय तक आती है और दूसरे गुण स्थान में रहती हैं । वेदके सम्यक्त्व एक समय आती है, इस सम्यक्त्व के आये पश्चात् जीव सात जगह उत्पन्न नहीं होसक्ता । १ नारकी, २ तिर्यच, ३ भुवनपति, ४ व्याणव्यतर, ५ ज्योतिषी, ६ स्वीवेद और ७ नपुंसकवेद । ये सात स्थान त्याग उत्तम स्थान पर पैदा होगा । इस सम्यक्त्व की स्थिति एक समय की है यह चौथे गुण स्थान में आती है । तीसरी उपशम सम्यक्त्व मोहनीय कर्म की अठाईस प्रकृतियाँ में से शक्तियानुसार जितनी प्रकृतियाँ शांत करे अर्थात् दबादे, उसे उपशम सम्यक्त्व कहते हैं । यह पांच समय आती है और चौथे से ग्यारहवें गुण स्थान तक रहती है । चौथी क्षयोपशम सम्यक्त्व उपरोक्त अठाईस प्रकृतियों में से उदय में आई हुई कितनी ही प्रकृतियों को शांत करे और कितनी ही का क्षय करदे उसे क्षयोपशम कहते हैं । यह सम्यक्त्व असख्याते समय उत्पन्न होती है । पाचवीं क्षायक सम्यक्त्व उपरोक्त कहीं हुई सब प्रकृतियों का क्षय करदे अर्थात् उनका सर्वथा नाश करदे जिस तरह अग्नि पर पानी डालने से उस अग्नि का समूल नाश होजाता है, इसी तरह वह सब प्रकृतियों का क्षय करदेता है । यह क्षायिक सम्यक्त्व एक समय आती है । इन पांच सम्यक्त्व का विशेष विवरण श्री महावीर प्रभु ने सिद्धांत में फरमाया है । सम्यक्त्व रत्न परम भाग्यशाली मनुष्य ही पा सके है । सम, सवेग, निर्द्वेग, अनुकम्पा और आस्ता इन पांच उत्तम आभरणों के कारण इस सम्यक्त्व रत्न को पाच प्रमाद रूपी चोर लूट लेजाते है । यह मोह राजा को सब विटम्बना ह इस मोह राजा ने अर्द्धे २ योगीश्वरों को पच महाव्रतरूपी रत्नों का नाश कर उत्तम मार्ग से भ्रष्ट कर दिया है । इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पशु समान अधम बना दिया है । यह सच है कि जो त्रिपय विकार में अंधे बन जाते है । वे पच महाव्रत रूपी रत्नों को त्याग कर मोह में गिर पड़ते है उनका जीवन पशु समान है और वे दीन

दारिद्र्य से दारिद्र्यी है । जिस तरह धनाढ्या के रत्न चुगा लेजाने से घट गरीब होजाता है उसी तरह जिस मनुष्य के महाव्रत रूपी रत्न लूट लियेजाते हैं वह भी गरीब होजाता है और पशुव्रत श्रमणा जन्म पूर्ण करता है । जानवर में और धर्म से भ्रष्ट हुए मनुष्य में कुछ अंतर नहीं है । मोहनीय कर्म का बल विचित्र है । जो इसको जीत लेते हैं वे महा बन्धान हैं । इस पर कोशा वैश्या से प्रबोध पाये हुए सिंह गुफा वासी मुनि का दृष्टांत कहते हैं ।

सिंह गुफावासी मुनि का दृष्टांत.

स्थूलीभद्र मुनि कोशा वैश्या के यहाँ चातुर्मास कर अपने कार्य में विजयी हो गुरु समीप आये । उसी वक्त अन्य तीनों शिष्य भी अपने २ स्वीकृत किए हुए चातुर्मास पूर्ण कर गुरु के पास आये । उन तीनों को देख कर गुरु ने कहा "अहाँ तुम ने बहुत दुष्कर कार्य किया है ! " परंतु स्थूलीभद्रजी से उन्होंने ने उठकर कहा कि "अहो ! तुमने महान् दुष्कर कार्य किया है " । स्थूलीभद्रजी की विशेष प्रशंसा सुनकर वे तीनों मुनि मन में सोचने लगे कि "हम सामान्य दुर्लभ में जन्म पाए हैं और स्थूलीभद्र शम्भाल प्रधान का पुत्र है । इस लिये गुरु ने उनकी अधिक तारीफ कर महान् दुष्कर कार्य किया । ऐसा कहा एवम् छ रस के आहार लेने वाले भी प्रशंसा की " । बत्तीस लक्षण वाली कोशा वैश्या में आसक्त हो स्थूलीभद्र ने व्रत को पाल विश्व जीतने वाले काम को उपदेश शास्त्र से मार कर गुरु के प्रसाद से "यह महान् दुष्कर कार्य किया " ऐसा पद पाया । वह दुष्करकारक तीनों मुनि कहने लगे कि — "गुरु के यहां भी कोई अधिक और कोई हलके हैं ? इसी लिये अधिक के चातुर्मास में और भी विशेष दुष्कर कार्य करें " ऐसा निश्चय कर उन्होंने ने महाकष्ट से शेष आठ माह व्यतीत किये । जब चातुर्मास आया तब सिंह गुफा वासी मुनि ने आचार्य श्री से कहा "म भी स्थूलीभद्र ने किया वंसा करूंगा " । गुरु से कहा "हे महानुभाव ! स्थूलीभद्र जाकुल किया है वह कोई नहीं कर सकता ।" तुम्हें स्थूलीभद्र की स्पर्धा नहीं करनी चाहिये । सूर्य के बिना दूसरा दिन कौन कर सकता है ? चन्द्र बिना दूसरा अमृत भान भग सकता है ? पानी बिना कौन अन्न पदा कर सकता है ? और चक्रवर्ती के सिवाय दूसरा कौन छे खड साध सकता है ? इन्तिये जो तू यह अभिग्रह करेगा तो तेरे पूर्व संचित पुण्य भी नष्ट हो जायगे " । समूतिविजय आचार्य के बहुत निषेध करने पर भी ।

न मानते वे मुनि कोशा के आवासमें पधारे। वहाँ उन्होंने रहने के लिये वैश्या से अपनी चित्रशाला मांगी। कोशा समझ गई कि ये मुनि स्थूलीगदसे डाह करने के लिये यहाँ पधारे हैं, इन्हें भी उसने पटरस व्यजन जिमाए। फिर उन्नत चुस्त वह वैश्या शृंगार कर हावभाव इत्यादि विलास करती हुई मुनि के पास आ खड़ी हुई, उसे देख कर कौन मोहित नहीं होता है? अग्नि में कौन भस्म नहीं होता है? लक्ष्मी से कौन प्रेम नहीं रखता? और कर्मों के आधीन कौन नहीं हो सकता? उन कामातुर और भोग की वाच्छा वाले मुनिको देखकर वैश्या ने कहा कि "हमारे यहा तो बिना द्रव्य के कोई ऐसे भोग नहीं भोग सकता"। तब वे कामातुर मुनि बोले "अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है फिर मैं लाडूगा।" तब तो वैश्या उन्हें वैराग्य में लीन करने के लिए उपदेश देने लगी कि "जो भोग की ही वाच्छा हो तो नैपाल देश में जाओ वहा राजा साधुओं को लक्ष सुवर्ण के मूय वाली लक्ष कदल भेंट करता है वह लाओ, और अपनी इच्छा पूर्ण करो" कामातुर मुनि चातुर्मास में ही नैपाल देश गए। वहाँ से रत्न कम्बल ले पीछे फिरे। रास्ते में पल्लीपति का तोता बोला, "लक्ष जाती है" यह सुनकर पल्लीपति ने समझा कि कोई साधुलक्ष मूय वाती वस्तु ले जा रहा है आकर साधु से कम्बल उसने छीन ली। तब साधु फिर नैपाल गए और रूप बदल कर पुन रत्न कम्बल लाये तथा वास की पोली नली में उसे छुपाई। तोता दो तीन घन्ट बोला "लक्ष जाती है?" परन्तु पल्लीपति को सब मालूम न हुआ। तब महाकष्ट से उसे लेकर साधु जी वैश्या के पान आए और उसे रत्न कम्बल सौपी। वैश्या ने स्नान कर उससे शरीर पोंडा और घर के चौरु में फेंक दी। यह देखकर साधु जी ने कहा "कोशा? यह महामूय वाली रत्न कम्बल अत्यंत कष्ट से मैंने प्राप्त की जिसे तूने चौरु में क्यों फेंक दी?" वैश्या ने कहा "अरे मूर्ख साधु! इसका क्या मोच करता है? यह महान कष्ट से पाया हुआ मनुष्यावतार फिर भी शुद्धि चारित्रवाला, मेरे मलमूत्र वाले शरीर पर फेंक देने में तुझे क्यों रोद नहीं होता?" यह सुनते ही मुनिका कामराग में समभाव हो गया अर्थात् वैश्या ने वैराग्य दिया तब मुनि बोले "ह रूख के देनेवाली? मैं महान मोह जाल में फँस गया था, मेरा तुझसी वैश्या ने अत्यन्त चतुराई रचकर उधार किया है। ये जो अतिचार मुझे लगे हैं, उनकी आलोचना कर मैं पाप रहित बनूंगा। अब मैं गुरु जी के समीप जाता हूँ। तुझे हमेशा धर्म लाभ मिले।" वैश्या ने कहा "अहां प्रभु? प्रह्वचारी आप जैसों की मेने प्रति बोध देने के लिए जो कुछ

संसातना की हो वह मुझे क्षमा करना" अब वे मुनि स्थूलीभद्र की प्रशंसा करते हुए कहते हैं " पर्वत की गुफा में, जिना मनुष्य वाले जगल में रहकर तो हजारों मनुष्य इन्द्रियों वश कर सकते हैं, परन्तु अति मनोहर हवेलियों में चित्त हरने वाली स्त्रियों के समीप रह कर इन्द्रिय पर निग्रह रखने वाले तो शरुडाल पुत्र स्थूलीभद्र जी एक ही हैं। अग्नि में प्रवेश करने पर भी, जो न जले, खडग के अग्रभाग को पाकर भी जो न छिड़े, काल सर्प के विलस समीप रह कर भी उंक न पाये, शोर काजल की कोटडी में रहने पर भी - जिन्हें दाग नहीं लगा। हमेशा रागवती और कामांध वैश्या का समागम होने पर भी, पटरस, भोजन प्राप्त होने पर भी, उत्तम स्थल मनोहर शरीर तथा नयनोरनका समाग होते भी और चौमासे का समय कामोत्पादक होते भी अर्थात् सब बातें प्रतिकूल होने पर भी जिन महाशय ने कामद्वेष पर जीत प्राप्त की उस स्त्री को प्रणोष देने में कुशल ऐसे स्थूलीभद्र मुनि को मेरा नमस्कार हो ॥ ५ ॥

निंदा कृता परजनरय जिनेश देव ?

किंतु कृतं न च कदा किल कीर्तनं ते ॥

त्यक्तौ तथा न भव वर्धक राग रोषौ ।

भद्रं कथं कथय नाथ । भवेन्ममाऽत्र ॥६॥

अर्थ—हे जिनेश्वर प्रभु ! मैंने पर पुण्यों की निन्दा की, परन्तु कभी सच्चे हृदय से भाव पूर्वक आपकी स्तुति न की तथा भय राग घटाने वाले राग द्वेष भी नहीं तजे। तो हे छुपालु नाथ ! इस मनुष्य लोका में मेरा कल्याण क्यों कर होगा ? कारण ऐसे कृत्योंसे तो कोई जीवात्माका कभी कल्याण नहीं होता।

भावार्थ—नारकी, तिर्यंच, मनुष्य और देवता इन चार गतिरूप ससार में परिभ्रमण करने हुए बहुत समय में प्राप्त हुए ज्ञान, दर्शन और चारित्र रूपी तीन अमूर्त रत्नों को ससार में मुग्ध घने हुए मेरे जीवात्मा ने आठ मद्, पच निपय, चार कपाय, पच प्रकार की निंदा तथा चार प्रकार की विकथा इन

पाच प्रमांशों के वश हो अत्यन्त परिश्रम से प्राप्त किये तीनों रत्नों को मैंने निष्फल कर दिये—खो दिये। सचमुच अत्यन्त खेद के साथ कहता हूँ कि “हे भगवान ! मेरी मोह विदग्धना कितनी विचित्र है ? इस महाश्रम से हुए मनुष्य जन्म को मैंने पशु समान बना दिया, कारण कि रागद्वेष ये दो बड़े बन्धन हैं। प्रत्येक मनुष्यका प्रायः ऐसा स्वभाव होता है कि जिसमें चाहे हजारों श्रवण हो तो भी उस पर राग भव के कारण वह गुण ही समझता है और जिस पर श्रभाव, अप्रीति होती है उसमें चाहे जितने गुण हों तो भी द्वेष दृष्टि से श्रवण ही नजर आते हैं। समस्त दुनियाँ जिस कार्य को प्रतिकूल समझती हो तो भी रागी मनुष्य उसे कभी नहीं त्यागना तथा श्रवण की दृष्टि से भी नहीं देखता। उदाहरणार्थ कोई विपयान्ध मनुष्य वैश्या गमन करता हो, श्रवण किसी अन्य स्वरूप सुन्दरी पर असक्त हो गया हो और उसके साथ दुराचार करता हो, उसे कोई विचक्षण मनुष्य हितोपदेश देकर समझावे कि हे बन्धु ? यह कुपथ नू त्याग दे, इस राह में पड़े हुए कई प्राणी महान् विपय गति में जा गिरे हैं। यह कुमार्ग महादुःख का भाण्डार है। दुर्गति का देने वाला है, आप कीर्ति को बढ़ाने वाला है और जिसका परिणाम भी अत्यन्त हानिकर है। कहा है कि—

स्मृता भवति पापाय । दृष्टा चोन्मादं कारिणी ।
 स्पृष्टा भवति मोहाय । सा नाम दयिता कश्म् ॥

अर्थात्—जिसके स्मरण से ही पाप उत्पन्न होता है, जिसे विषय विकार की दृष्टि से देखने से मन विवहल होता है। जिसके स्पर्श से मोह उत्पन्न होता है, इसलिये वह दयिता नहीं परन्तु दुर्गति का दिया है। ऐसे विविध भ्राति के उपदेशों से उसे समझावे, परन्तु उसका उस स्त्री पर राग होने से दोष न देखते वह उसके गुण ही रहेगा और उसका साथ भी न छोड़ेगा।

उदाहरणार्थ योगेश्वर राजेन्द्र भट्ट हरि की पिंगलादि तीन सौ रानियों थीं परन्तु पिंगला पर अधिक स्नेह होने से उसके धर्म में पड़ कर उन्होंने अपने छोटे निदोष भाई विक्रमादित्य को देश से निकाल दिया और मन में तनिक भी न सोचा, एवम् पिंगला की कपट क्रिया और स्त्री चरित्र भी न पहिचाना। अन्त में पिंगला का पाप प्रकट हो गया। श्रवणपाल से मोहित होते समय पिंगला का कामलता नामक दासीने अत्यन्त समझाई थी कि “हे सुभागी

धाई ? आप मालवदेश के छत्रपति नरेन्द्र भर्तृहरि को त्याग एक नीच जाति के श्वपाल से प्रीति लगाती हो यह विलकुल अयोग्य है। महाराज को जय यह बात मालूम होगी तो इसका कैसा विषम परिणाम होगा, उस समय पक्षा-ताप का पार नहीं रहेगा इत्यादि ० अत्यन्त सम्झाई, परन्तु मधु क्षार में घृत डालने ज्यों निरर्थक हुआ और अन्तमें उसका महान दुःखमय परिणाम हुआ। सारांश यह कि जहाँ अत्यन्त राग भाव होता है वहाँ दोष नहीं देखे जाते तथा उसका भविष्य में क्या फल होगा यह भी विलकुल ध्यान में नहीं जमता। कहा है कि—

**दोहा-रागी अवगुण नाग्रहे, यही जगतको ख्याल ;
देखो श्रीकृष्ण श्यामको, लोग कहत है लाल.**

संसार में सन्मार्ग दिखाने वाला है प्रभु। राग और द्वेष इन दोनों बड़े बन्धनों की फाँस में फसकर मैं अनेक प्रकार के पाप कर्मों में लीन हो रहा हूँ। राग द्वेष के कारण मैंने हमारे-तुम्हारे तथा श्रम में पड़कर महा अघम कर्म किये हैं। रागद्वेष इन दोनों संसार के मूल बीज के कारण ही संसार में जन्म मृत्यु का चक्र फिर रहा है। कहा है कि—

**दोहा-रागद्वेष दो बीज हैं, कर्म बन्ध फल देत;
उनकी फाँसीमें फसे, बूटे कब अचेत.**

सारांश यह कि रागद्वेष से वैर विरोध बढ़ता है और वैरभाव के कारण लोग अहित कार्य करने से नहीं चूकते। अपने पर राग और अन्य पर द्वेष करना एक दूसरे की निन्दा चुगली कर इस आत्मा को मैंने मलीन बनादी है। कई प्राणी तो एक दूसरे का सुख नहीं सह सकने से उसे उस सुख से भ्रष्ट करने के लिये अनेक छल छिद्र प्रपंच रच उपाय करते हैं। जवा से की तरह दूसरों के सुख से उनका मन हमेशा जला करता है, वे दूसरों पर द्वेष ला प्रण यात की कार्य करने में भी नहीं चूकते। अपना अपराध छिपाने के लिये तो ऐसी विचित्र माया जाल रचते हैं कि इस थोड़ी सी जिन्दगी में अन्त समाप्त बढा लेते हैं। ऐसे नीच मनुष्य के हृदय में तनिक भी दया का अंकुर नहीं रह सका। निर्दय मनुष्य इस जगत् में क्या नहीं कर सकते हैं ? निर्दय मनुष्य अपने लिये कुछ

मित्र कलत्रादि को मार डालने में भी नहीं चूकते, अपने सर्गों को भी मारने नैयाग हो जाते हैं। जिस तरह एक स्त्री ने द्वेषभाव के कारण अपना सौत के पुत्र को बिना कारण ही मार डाला। सचमुच विमाताओं में भाग्य ने ही प्रीति भाव रहता है; वे तो भूत कालिन स्त्रियों के पुत्रों को शत्रु समान ही समझती हैं। रात दिन उनसे वैर विरोध करती हैं—उन्हें कष्टदाई बचन सुनाती हैं, छेदती हैं और हैरान करती हैं और समय पाकर मार तक डालती हैं। कहा है, कि—

✽ मनहर छन्द ✽

जलदनु जल जोइ जवासो प्रजली जाय, भानुनो आभास भाली घुडगभराय छे,
सिंहनां सतान देखी हरण हचरु पाय, तारु प्रताप देखी साप सकोचाय छे,
चडेलो चकोर मित्र दाखे दलपतराम, चोरने खचित चित चटपटी थाय छे,
शोक्यनां सतान देखी शोक्यनु सुकाय तन, सुकनिनी कथितायी कुकवि सुकाय छे-

अब इस पर

नागकेतु का दृष्टान्त.

चन्द्रकान्ता नाम की नगरी में विजयसेन राजा राज्य करता था, वहाँ एक श्रीकान्त नाम का व्यवहारी भी रहता था। उसकी स्त्री का नाम श्रीसखी था। उसके अत्यन्त देव, भोपे करजेसे एवम् मान्यताएँ लेने से एक पुत्र हुआ। पर्युषण पर्व के समीप आते ही कुटुम्ब के अट्टम तप की वार्ता करने से उस बालक को जाति स्मरण शान पैदा हुआ। दूध पीता हुआ बालक होने पर भी उसने तैला किया और दूध न पीने से वह बालक कुम्हलाये हुए मालती के पुष्प समान म्लान हो गया जिसे देखकर माता पितानेश्वनेक उपाय किये। फिर उस बालक को मूच्छ्रां आ गई, जिससे माता पिताने उसे मरा हुआ समझकर, जमीन में गाड़ दिया और उसके दुःख से उसका बाप भी मर गया। बाप और पुत्र की मृत्यु सुनकर विजयसेन राजा ने उनका धन लेने के लिए अपने सुभट को भेजे। उधर उस बालक के अट्टम (तेला) तप के प्रभाव से, वरखेन्द्र, महाराज का आसन, कम्पायमान हुआ। उन्होंने ने सब वृत्तान्त ज्ञान से, जानकर उस भूमि में गाड़े हुए बालक पर श्रमृत छींटा और ब्राह्मण का रूप धर कर उसके घर गण और राज्य के मनुष्यों को रोक दिये। राजा यह सुनकर वहाँ आये और फहने लगे हे ब्राह्मण। परम्परा से चली आई हुई रीति के अनुसार हमें अपुत्रिये

के धन को लेने में तू क्यों रोक रहा है ? तब धरणेन्द्र महाराजने फरमाया कि हे राजन् ? इसका पुत्र अभी जीवित है। तब राजाने पूछा कि कैसे जीवित है और कहाँ है ? तब उन्होंने उस बालक को भूमि में से जीवित निकालकर निधान के समान दिखाया, तब सब ने आश्चर्य चकित हो पूछा कि हे स्वामी आप कौन हैं ? और यह बालक कौन है ? तब इन्द्र महाराज ने कहा कि मैं नागों का राजा धरणेन्द्र हूँ। अट्टम का तप करने वाले इस बालक की सहायता करने में आया हूँ। तब राजा ने पूछा कि हे स्वामी ! इस बालक ने जन्मते ही कैसे तैला कर लिया ? तब इन्द्र महाराज ने कहा कि हे राजा ! यह पूर्व भव में किसी धनिये का पुत्र था। बाल्यावस्था में इसकी माता मर गई, जिससे इसकी सोतेली माता ने इसे अत्यंत दुःख दिया, तब इसने अपना सब दुःख अपने मित्र से कह सुनाया, तब उस मित्र ने उसे कहा कि तूने पूर्व भव में तपश्चर्या नहीं की, इसलिये तुझे यों पराभव सहन करना पड़ता है। तब इसने यथा शक्ति तप करना प्रारम्भ किया और एक दिन विचार किया कि आते पर्यूर्ण पर्व पर एक तैला अग्रस्थ करूंगा। ऐसा विचार कर वह एक घास की झोपड़ी में सो रहा, उस समय उसकी सोतेली माता अच्युत अवसर समझ पास ही जलती हुई अग्नि में से एक तिनका ले उस झोपड़ी में डाल दिया, झोपड़ी जलने से यह भी जल गया और मर गया और अट्टम तप के ध्यान से इस श्रीकांत सेठ का पुत्र हुआ। पूर्व भव में निश्चय किया हुआ अट्टम तप इसने यहा किया, यह महापुरुष लघुकर्मों है तथा इसी भव में मोक्ष जानेवाला है इसीलिये तुम्हें इसका यत्नपूर्वक पालन करना चाहिये, यह तुम्हारे परमो महा उपकार करेगा। "ऐसा कहकर नागराज अपने कठक हाथ उसके गले में डाल अपने स्थान पर गये। फिर उसके सम्बन्धियों ने श्रीकांत का मृतकार्य कर उस बालक का नाम नागकेतु रखा। फिर वह बालक से ही जितेन्द्रो हो उठेष्ट आरूक होगया। एक दिन गजा विजयसेन ने एक मनुष्य को चोर न होने पर भी चोर समझ कर मरजा डलाया वह मरकर व्यन्तर देव हुआ, उस व्यन्तर देव ने समस्त नगर के नाश करने के लिये एक बड़ी भारी शिला बनाई तथा राजा को एक लात मारकर लोही घमन करते हुए को सिंहासन से पृथ्वी पर फेंक दिया। तब नागकेतु ने विचार किया कि मेरे जीते जी मैं इस तरह सब और शहर का नाश कैसे देख सका हूँ ? ऐसा सोच उसने महल के शिखर पर चढ़ उस शिला को हाथ पर धारण कर ली। तब उस व्यन्तर देव से उसकी तप शक्ति न सही गई

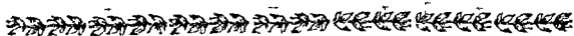
श्रीर शिला को ऊपर खींच ली तथा नागकेतू को नमस्कार किया। उसके कथनानुसार उसके राजा को भी कष्ट न पहुँचाया। उत्तम पुण्य हमेशा परोपकार ही करते हैं। कहा है कि—

कवित्त-सहत संताप आप, पर को मिटावे ताप,
 करुणाको द्रुम, सुखच्छाया सुखकारी है ;
 शूरवीर क्षमावान कोटिपति मान नहीं,
 ज्ञानको निधान भाण, गंभीर गुणधारी है।
 दोष दिल नहीं लेवे, शरण आवे सुख देवे,
 परमार्थवृत्ति जाकु सदा प्राणप्यारी है ;
 कहत है कवि गंग, सुनो मेरे दिलीपति,
 विश्वमें विरल नर, सज्जनकी बलिहारी है।

इस दृष्टान्त का तात्पर्य यह है कि स्वार्थी मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण मनुष्यों को दुख दे उनके हित का नाश करते हैं। तब नागकेतू जैसे परोपकारी, पुरुषोत्तम चाहे जितना कष्ट आ पड़े हमेशा दूसरों का हित ही किया करते हैं। कहा है कि—

✽ इन्द्रविजय छन्द ✽

धर्मधुरंधर जे धरणी पर पाप पंथे पगलुं नथी देता,
 पारकी नारी अने धन पारकुंते ललचाइ कदि नथी लेता;
 कइक दीठा कलिकाल विषेपणकोण गणोकृत क्षापर त्रेता,
 सत्य सदैव धरी दलपत प्रभु भजी प्रौढ़ बन्या ब्रह्मवेता;

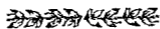

चक्रं सदोषमखिलज्ञ परापवादा ।

नैत्रं ह्यपि ह्यपर दोष निरीक्षण त्वात् ॥

चित्तं नितान्त मपराऽशुभ चिन्तनत्वाद् ।

भद्रं कथं कथय नाथ ? भवेन्ममाऽत्र ॥७॥

अर्थ.—हे कृपालु प्रभु ! दूसरों के अपवाद बोलने से मेरा यह मुख

सदा दूषित है, नेत्र भी केवल दूसरों के दोष देखने से अथवा अयोग्य पदार्थों के निरीक्षण से अपवित्र दूषित हैं और अहर्निश दूसरों के बुरे चिन्तन से मेरा चित्त तो अत्यन्त अपवित्र बन गया है। तो हे कृपा नाथ ! अब मेरा कल्याण कैसे होगा ?

भावार्थ—हे अविलेश कृपालु प्रभु ! दूसरों के अवगुण बोलने से मेरा मन सदा दूषित, तथा अहर्निश दूसरों के अवगुण देखने का स्वभाव होने से मेरे नेत्र युगल भी दूषित और दूसरों का अहर्निश अशुभ सोचने से चित्त भी अत्यन्त दूषित है। अधिक तो क्या कहूँ ? पापमें ही आनन्द मानने वाला यह मेरा समस्त शरीर दूषित है। इसलिये हे नाथ ! आप ही कहिए कि मेरा उभय लोक में कल्याण किस तरह होगा ? ऐसे दूषित प्राणी मोक्ष तो कभी पा ही नहीं सकते। शरीर के प्रत्येक अवयवों को सन्मार्ग के बदले उन्मार्ग पर लगाना और मुँह से राम राम करना, तथा तप जपादिक शुष्क क्रियाएँ करना जिससे क्या लाभ हो सक्ता है ? चैद्य की दुराई कितनी ही रामराज क्यों न हो, परन्तु बिना परहेज से लिये रोग का नाश नहीं हो सक्ता, अगर परहेज न रखी जाय तो बीमारी भी नाश नहीं हो सकती। रोग मिटना तो दूर रहा कभी २ प्राण तक जाने की बोधत आ जाती है। ऐसे दापते चर्तमान समय में बहुत मिलेंगे। शोक में कपित बातें बिना दूर किये जितनी दुष्कर क्रियाएँ की जाय, वे सब क्रियाएँ कर्म से मुक्त करने के बदले कर्म बंध का कार्य कर देंगी। दूसरों की निंदा करने से मुँह अपवित्र होता है। कई मनुष्यों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे अपनी जीभ का तनिक भी अशुकाश नहीं होने देते। जीभ से जिस किसी की निंदा

चुगली किया ही करते हैं। या कर्मों का कठोर, दूसरों को अप्रिय एवम् दुःखद अप-
शब्द बोलकर व्यर्थ अनेक दुःकर्मों संचित कर लेते हैं। जीभ को वश में रखना अत्यन्त
कठिन है। समस्त दिन भर इतनी व्यर्थ बातें करते हैं निन्दा करते हैं कि उनका
वर्णन ही अशक्य है। सार कुछ नहीं। अपना कार्य भी कुछ सिद्ध नहीं हो सका
तो भी बिना कारण ही बहुत से विविध मिथ्या भाषा बोलते ही रहते हैं।
कहा है कि —

छप्पयः-वश राखजे तारी जीभड़ी, अनर्था दंडे,
काम न सीभे आपणुं, तुं शिदने मंडे;
जेथी लागे पाप, तेथी अलंगो रहेजे,
धर्मध्याननी वातमां, तुं वलग्यो रहेजे;
पोतानुं पलतुं नथी, पारकानुं तु कयां लहे,
प्रकासिंह वाणी वदे, के तारां कयां जीवतुं सहे;

इसलिये विवेकी पुरुषों को हमेशा सोच विचार कर बोलना चाहिये।
नहीं तो अनेक आफतें आजाती हैं। परन्तु यह विवेक कोई विरले नरों में ही
है। बाकी का समस्त भाग तो जहाँ तहाँ अनर्थ कार्यों में जीभ हिलाकर कर्म
संचित किया ही करता है। इसलिये जो भूठ बोलता हो प्रभु, साधु या गुणी
नरों की निन्दा करता हो गरीब, दीन, दुःखी, अनार्थों को कुवचन सुनाकर
प्रताता हो, हँसी में दुर्वचन बोलकर हृदय को भेदता हो, परजनों को अहित-
प्रतिकर्ता मिथ्या साक्षिण भरवाने अथवा अपना माल बेचने के लिये ग्राहक के
हृदय में अच्छा ठूसने के लिये विविध प्रपञ्च वाग्जाल विद्याता हो इत्यादि उन
वार्थी ओर विनःस्वार्थी की अनर्थकारी भाषा बोलने से जीभ सदा अपवित्र है।
बोलने और खाने पीने में रस्सेट्टी वश रखना अत्यन्त मुश्किल है।

इसी तरह ये दोनों नैन भी खाना खराब खाने में सदा तत्पर रहते हैं।
कतने ही मनुष्य जहाँ-० अयोग्य स्थल में अपना चक्षुपात करते हैं। कोई किसी
की का रूप देखकर अनेक विचित्र कल्पना करता है तो कोई दुष्ट मनुष्य
दूर स्त्री को देखकर विविध कल्पनाएँ कर अपने से स्वभाव वाले मित्र के

साथ उड़-उड़ करना है कि अहा ! केसा सुन्दर रूप है ? यह कौन है ? कहाँ जाती है ? किसकी री है ? जिधनातान इमे न्या ही सुन्दर बनाई ? हमारा ऐसा भाग्य कहाँ है कि यह सुन्दर रूपवान री रहा हमारे वश हो जाय ! पसी और इसी तरह की अनेक वरुणों पटपनाप करता है । जिसमें उनका स्वार्थ तो कुछ नहीं है वे तो सिर्फ दुष्टि मे पापकर्म का किला टूट बनाते हैं । सचमुच ये दोनों नेधु चाडाल है । इनको हलका खाना बहुत पसन्द है । जैसे कोया हलके पदार्थों को खानेमें ही विशेष आनन्द मानता है उन्मीतरह ये चाडाल त्रासेंभी अयोग्य पदार्थों पर दृष्टिपात कर उन्हें दूषित बना लेती है । दुष्ट चक्षुओंको देवदर्शन माधु सत महात्माया का समागम तथा ससार में रहते भी साधु दशा प्राप्त गुणी गम्भीर सज्जनों का समागम या सम्मिलन एवम् उनके पत्रिभ दर्शन करना, उनके मुँह से पत्रिभ धर्म कथा सुनना इत्यादि तो त्रिप समान कट्ट जहर लगता है । परन्तु भाड भापे की रम्भन देखना हो, नाटक चेटक के खेल देखना हो, किमी का युद्ध हो रहा हो, कहीं गान और नाच रग हो रहा हो एवम् मन मोहक चित्ता कर्षक पदार्थ जहाँ हो वहा ये चक्षु उमग के साथ दौड पडते ह । उत्साह मे खेल देखते ह, व्यर्थ समय बिताते ह गुजार होते ह, समस्त रात भर जगते और पैसे खर्च भी हाँ सब हर्षसे कर उसमें अपूर्ध आनन्द मानते ह, मोज समझते ह, परन्तु सन्त दर्शन या उनकी धर्म कथा सुनने में उन्हें चाहिये जेसी मोज न मिलने से धर्म कथा देवी की विरोधिनी मायादेवी की वहिन आलस्यदेवी वहा चट्ट हाजर होती है और आलस्यदेवी के उपस्थित होते ही उसकी वहिन निद्रा देवी वहा आये बिना कैसे रह सकी ह ? निद्रादेवी ने आकर धर्मकथा देवी का अपमान किया और श्रोताओंको अपने वशीभूत कर लिये । फिर सन्त महात्मा चाहे धर्मकथा रूप हालरिये गाया करे और श्रोताजन निद्रा देवी के पालनिये पोडा करे, फिर उस धर्म कथा करने वाले को कितना आनन्द प्राप्त होता है जिसका पाग ही नहीं । वाह वाह ! उस आनन्द का पहना ही क्या ? प्रिय पाठक ! वह मोज जो अनुभव करता हो उसे ही लूटने दो अगग तुम्हें भी जानने को प्रयत्न उत्कटा हो तो उस मोज के लूटने वालेसे कभी पूछकर विश्वास करतों परन्तु अभी तो प्रस्तुत त्रिपय की ओर ही भुको साराश यह कि इन दोनों चाडाल चक्षुओं पर अज्ञान का भारी आचरण होने से उन्हें पापिष्ट अचसरो से विशेष प्रेम उत्पन्न होता है । इसलिये हमेशा दुस्मों के दोष देखने से चक्षु सदा दूषित ह । मन तो दुस्म का अशुभ सोचने से अत्यन्त ही दूषित है । मन में

चुगली किया ही करते हैं। या कर्कश कटोर, दृसगोंको, अप्रिय पर्वमूटु खद अप शब्द बोलकर व्यर्थ अनेक कु कर्म संचित कर लेते हैं। जीभ को बशमें रखना अत्यन्त कठिन है। समस्त दिन भर इतनी व्यर्थ बातें करने ह निन्दा करते हैं कि उनका वर्णन ही अशक्य है। सार कुछ नहीं। अपना कार्य भी कुछ सिद्ध नहीं हो सका तो भी गिना कारण ही बहुत से विविध मिथ्या भाषा बोलते ही रहते हैं। कहा है कि —

छप्पयः—वश राखजे तारी जीभड़ी, अनर्था दंडे,
 काम न सीभे आपणुं, तुं शिदने मंडे;
 जेथी लागे पाप, तेथी अलगो रहेजे,
 धर्मध्याननी वातमां, तुं वलग्यो रहेजे;
 पोतानुं पलतुं नथी, पारकानुं तु कयां लहे,
 प्रकासिंह वाणी वदे, के तारां कयां जीवतुं सहे;

इसलिये नित्रेकी पुरुषों को हमेशा सोच विचार कर बोलना चाहिये। नहीं, तो अनेक आफतें आजाती हैं। परन्तु यह विवेक कोई विगले नरां में ही है। बाकी का समस्त भाग तो जहा तहा अनर्थ कार्यों में जीभ हिलाकर कर्म संचित किया ही करता है। इसलिये जो झूठ बोलना हो प्रभु, साधु या गुणी जनों की निन्दा करता हो—गरीब, दीन, दु खी, अनार्थों को कुवचन सुनाकर सताता हो, हँसी में दुर्वचन बोलकर हृदय को भेदता हो, परजनों को अहित, हानिकर्ता मिथ्या साक्षिण भरवाने अथवा अपना माल बेचने के लिये ग्राहक के हृदय में अच्छा ठूसने के लिये विविध प्रपञ्च वाग्जाल बिछाता हो इत्यादि उन स्वार्थी और बिन स्वार्थी की अनर्थकारी भाषाबोलने से जीभ सदा अपवित्र है। बोलने और पाने पीने में रसेंद्री बश रचना अत्यन्त मुश्किल है।

इसी तरह ये दोनों नैन भी खाना खराब पाने में सदा तत्पर रहते हैं। कितने ही मनुष्य जहाँ २ अयोग्य स्थल में अपना चक्षुपात करते हैं। कोई किसी स्त्री का रूप देखकर अनेक विचित्र कल्पना करता है तो कोई दुष्ट मनुष्य सुंदर स्त्री को देखकर विविध कल्पनाएँ कर अपने से स्वभाव वाले मित्र के

बर्मा समस्त दिन भर में न मानव कितना फी घात मोचता है। जिसकी गणना भी अशक्य है। यहाँ है कि —

**दोहा:-घातकी घाट घड़े घणा, खाटकी करतां छेक,
तेमां नहि डर के दया, पापी प्राणी एक.**

जब अपने स्वार्थ के कारण दूसरा की घात मोचता है, तब उसके मन में ननिक भी परभाव का डर या दया नहीं आती। जितने मन से चिकने कर्म करते हैं उतने उच्च या काया से नहीं बंधते। कारण मन का वेग अथाह है। यह एक क्षण भर में समस्त भूमण्डल में पर्यटन कर सकता है। कितने ही मनुष्य अकारण ही अपने मन में बुरे विचार प्रिया करते हैं। जैसे कोई मनुष्य किसी मनुष्य को फौसी पर चढ़ाने के लिये ले जाता हुआ देखकर कहता है कि टीक हुआ, आज यह बराबर फंदे में फसा पड़े को तो ऐसी शिक्षा होनी ही चाहिए, ऐसे मनुष्यों का तो दुनिया में से मर जाना ही श्रेष्ठ है। भला मोचो नो! ऐसा कहने से उसे क्या लाभ मिला? व्यर्थ चिकने कर्म बाध लिये। सिर्फ स्वार्थ के कारण ही निर्दय वन दुर्ध्यान जाने वाला अपनी आत्माका हित नहीं कर सकता। सिर्फ थोड़ी सी उमर के लिये अनेक जन्मोत्पन्न फगन वाली दुष्ट निर्दय कल्पना करना अपनी आत्मा के लिये प्रतिदिन अवनति की गह खोलना है। कई समय तो इसका फल उसी जब में प्राप्त हो जाता है। दूसरा का बुरा सोचना अपना करने हाथ से घुटा कर लेने के समान है।

उदाहरणार्थ —संवत् १९५६ में भावनगर में अरिजु जोरसे प्लेग हुआ था। कई मनुष्य भाग गए। विचारे लखपति ग्रहस्थ भी अपने सुन्दर ब्राह्मण वर्गीचे वाले बगलों को छोड़ वन्यामी की तरह झोपड़े बांधकर चले थे। कितने ही आसपास के गाँवों चल गए। तर भी प्लेग का जार कम न हुआ। दिवाली के दिनों में तो मो सो सरासरी कैम गोज़ होते थे। उम समय 'सोनापुर के पास' एक मोमन लकड़ियाँ बेचता था, जब उमरा अथाह माले विकता वह बहुत प्रमत्त होता और जिन दिन थोड़ा विमता उस दिन उसका मन अत्यन्त दुःखी होता था। एक दिन उसकी समस्त लकड़ियाँ का डेर बिक गया, तुरन्त उसके और मगाकर सब फिर भर दिया। परन्तु जब कार्तिक में प्लेग का जोर कम हुआ, कैम भी कम होने लग, शहर में मनुष्यों का आवागमन भी होने लगा।

जितना उत्कृष्ट फर्म बन्ध होता है उतना दूसरे में भाग्यम ही हो। कहा है कि—
मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध मोक्षयोः अर्थात् बन्ध और
 मोक्ष का कारण एक मन ही है। मन के अनेक तरंग हैं, जिनमें से कई तरंग तो
 हवा में किले वाघने ज्यों बिलकुल व्यर्थ हैं। प्रायः सुन्दर दास कवि ने मन को
 विविध उपमाएँ देकर कहा है कि —

❀ इन्द्रविजय छन्द ❀

श्वान कहूँ के शियाल कहूँ के,
 विडाल कहूँ मनकी मति ते शी ?
 डेड कहूँ किधौं डुम कहूँ किधौं,
 भांड कहूँ किधौं भांडई जैसी ;
 चोर कहूँ वाटपाड़ कहूँ,
 ठगभार कहूँ उपमा कहूँ कैसी,
 सुन्दर और कहाँ कहिये,
 अब या मनकी गति दीसत ऐसी.

मन अनेक प्रकार का है, मन दूसरा का घुरा भी सोचा करता है। कभी
 द्रव्य के लिये अनेक मिथ्या कल्पनाएँ करता है। कभी वह मनुष्य में भाई
 बन्धु है अगर वह मर जाय तो हमें उसका सब हक मिल जाय जिम्मे लिये
 अनेक घाट घडा करता है, मन अनेक मिथ्या तरंग पैदा करता है।

दोहा:-मनना तरंगो मस वनी, मन मधे समी जाय ;
 सागर लहेरों लक्ष थर्ड, सागर मांही समाय.

मन में नीच घाट मडने वाले घातकी कसाई से भी अधिक बदतर है।
 कसाई तो एक दिन में गिनती के जीव मारता है, परन्तु हृदय का घात की

कमाई समस्त दिन भर में न मालूम कितना की बात सोचता हूँ। जिसकी गणना भी अशक्य है। म्हा हूँ कि —

**दोहा-घातकी घाट घडे घणा, खाटकी करतां छेक,
तेमां नहिं डर के दया, पापी प्राणी एक.**

जब अपने स्वार्थ के कारण दूसरों की घात सोचता हूँ, तब उसके मन में नानिरी भी परभाव का डर या दया नहीं आती। जितने मन से चिकने कर्म करते हैं उतने उच्चन या काया से नहीं बंधते। कारण मन का वेग अथाह है। यह एक क्षण भर में समस्त भूमण्डल में पर्यटन कर सकता है। कितने ही मनुष्य अकारण ही अपने मन में पुरे विचार किया करते हैं। जैसे कोई मनुष्य किसी मनुष्य को फाँसी पर चढ़ाने के लिये ले जाता हुआ देखकर रहता है कि ठीक हुआ, आज यह वगैर फदेमें फसा ऐसेको तो पेसी जिज्ञाहोनी ही चाहिए, ऐसे मनुष्य का तो दुनिया में नो मर जाना ही श्रेष्ठ है। भला सोचो तो। ऐसा कहने से उसे क्या लाभ मिला ? व्यर्थ चिकने कर्म बाध लिये। निर्यात के कारण ही निर्दय बन बुद्ध्यां न्याने चला अपनी आत्माको हित नहीं कर सका। निर्यात योडी सी उमर के लिये अनेक जन्मोत्पन्न करने वाली दुष्ट निर्दय कल्पना करना अपनी आत्मा के लिये प्रतिदिन अवनति की गह खोलना है। कई समय तो इसका फल उसी भव में प्राप्त हो जाता है। दूसरों का बुरा सोचना अपना अपने हाथ से बुरा कर लेने के समान है।

उदाहरणार्थ—सन् १९५६ म भावनगर में अधिक जोरसे प्लेग हुआ था। कई मनुष्य भाग गए। विचारने लक्षणपति ग्रहमय भी अपने सुन्दर बाग बगीचे वाले बगलों को छोड़ बनबासी की तरह भागडे यात्रक बने थे। कितने ही आसपास के गाँवोंमें चले गए। तब भी प्लेग का जाग कम न हुआ। दिराली के दिनों में तो सौ सौ सत्रासो कैस गोज होने थे। उस समय मोनापु के पास एक मोमन लकड़िये बेचता था, जब उसका अथाह माल बिकना यह वृत्त प्रसन्न होता और जिस दिन थोडा बिकना उस दिन उसका मन अत्यन्त खुशी होता था। एक दिन उसकी समस्त लकड़िया का ढेर बिक गया, तुरन्त उसने आर मगाकर रुध फिर भर दिया। परन्तु जब कार्तिक में प्लेग का जागकण हुआ, कैस भी कम होने लगे, शहर में मनुष्य का आवागमन भी होने लगा।

तब श्रमना व्यापार कम होता देखकर उस गमशानी मोमन का मन अधिक चिन्तितुर हुआ। उसने मनमें सोचा कि "अरे। मेरी ये लकड़ियें सब पड़ी रहेंगी अभी तक तो दो बखारिया भरी ह, इन्हींलिये ये सब बिक जाय तो अच्छा हा। परन्तु मुझे तो रोज कम आते हैं, इसीलिए मैं गाल कैसे बिकवा।" इत्यादि बल्पनाएँ कर अफसोस करने लगा। मनुष्यों को प्राय कर्मका बदला इस लोक में या परलोक में अवश्य देना पड़ता है। इस मोमन को तो इस लोक में ही वानगी ज्यो घातकी कर्म का बदला मिल गया। थोड़े ही समय पश्चात् सर्वत्र शहर में तो शान्ति छा गई, परन्तु उसके दोनों लडका को अचानक प्लेग होगया और चौबीस घण्टे में वे दोनों लडके मृत्यु पा परलोक वासी हो गए। जिससे उस पुष्पी मोगन के दुःख का पार ही न रहा। अपनी युगी कल्पना का पूर्ण पश्चात्ताप हुआ। चिह्लाकर बहुत रोया। लोगों के सामने अपने पाप का पडदा पाल दिखाया, रोते हुए सुनाया कि "भाइयो। मेरे कृत कर्म ही मुझे भोगना पड़े है, मेरी घातकी कल्पना का ही यह अनिष्ट फल मुझे प्राप्त हुआ है, मैंने मेरे गाल की बिक्री के लिए समस्त शहर का बुरा चाहा, परन्तु अन्त में मेरा ही बुरा हुआ। बुरे कामों का फल बुरा ही मिलता है।"

दोहा:-परनुं बुरु ताकतां, निजनुंज थाय जरूर ;

प्रजालतां हनुमानने, प्रजल्युं लंकापुर.

वेर परस्पर नातमां, राखे हलकी जात ;

श्वान जाय जो काशीये, नडशे वचमां नात.

इस तरह आज कल अपनी मन बत्तिया इतनी विपैलीं इर्षालु हो गई हैं कि, दूसरों को व्यापार में लाभ होता देखकर जवासे की तरह जलती ह, या उसके समक्ष ही दुकान खोलकर उसके व्यापार में चलल पहुँचाती ह, हो सके वहा तक उमे नष्ट भ्रष्ट करने में नही चूकती। अगर कोई दूसरों का बुरा चाहते हों, झूठी बातें चलाकर, साक्षियों भरवाकर व्यापारमें अनेक कूड फपटार्ई के कार्य करते हों, बुराचार और दुगुणों में सदातीन रहने हों और मोक्ष सुख प्राप्त करने के लिये- हमेशा धर्मध्यान भी नरने हों, मालाएँ जपते हों, उपवास करते हों, त्रिविध तप करते हों, परन्तु मन में अनेक म्लानता के लहर उठाते हों, व्यभिचा-

गदि दुष्ट कार्य से कभी दित म न उरन हा, अनीति के पथ में गिर कर जिदगी पर स्याही पातने हों, शरीर के परपरा का मन्तार्ग के बद ने उन्मार्ग पर लगात हा, धर्मध्यान में आटम्पर या ढोंग रचने हा, ता उम्का कर्पण कसे हो सका हें ? अर्थात् कभी नहीं हो सकता । कहा हा कि —

शार्दूल विक्रीडित वृत.

हस्तौ दान विवर्जिता श्रुतिपटो सागरवत द्रौहिणो ।

नेत्रे सा मु विलोकनेन रहितो पाटो न तीर्थ गतो ॥

अयायाद् ग्रहित धन च सतत, तुङ्गे गद शिरो ।

जे रे जम्बुक । मुञ्च मुञ्च सहसा नीचम्य निश चपु ॥

अर्थात् — नदी के किनारे किमी एक नीच मनुष्य के शय का पडा हुआ

द्वेषकर एक शियाल उसे गाने चला । उस समय एक विद्वान उस शय को पहि चानकर शियाल से कहता हे कि — हे शियाल ! यह शरीर नीच और निच हे, तेरे खाने योग्य नहा । इसने अपनी समस्त जिदगीमें कभी हाथसे दान न दिया इसलिये इसके हाथ अपवित्र ह इसने कभी अपने कर्ण पटुन्ने शास्त्र श्रवण नहीं क्रिया, अर्थान यह शास्त्र श्रवण का सदा द्रोहीथा इसलिये इसके श्रवण अपवित्र ह । इसके नेत्र साधु सत इत्यादि के दर्शन रहित हे इसलिये अभक्ष ह, इसके दोनों पाँव उत्तम पुरुषों के दर्शनार्थ, तीर्थार्जन के काम न आनेसे अभक्षह, इसने अपने समस्त जीवन को अन्याय और अधर्म में ही बिताया है षचम विचारे गरीबों के नि सास से द्रव्य प्राप्त किया हें तथा मस्तरु भी अभिमान से पूर्ण भरा हुआ है इसलिये यह भी अराध हे । इसके शरीर का कोई भी षेमा भाग नहीं जिससे इसने कुछ सुकृत्य क्रिया हा । इसलिये हे जम्बुक ! इसकी समस्त देह अपवित्र हाने से अभक्ष है ॥ सार यह हे कि समस्त जीवन भर प्रतिकूल कार्य का सुख प्राप्त करने की इच्छा रखना यह केवल भ्राति में पडना है । चाहे जितना धर्मध्यान क्रिया जाय, कष्ट क्रियाण की जाय, परन्तु अथ तक मनोवृत्ति के व्यापार दुष्टता में अनीतिमार्ग में ही प्रवर्तते ह, तब तक कल्याण कैसे हो सकता हे ? अर्थात् कभी नहीं हो सकता । इस पर एक योगी का दृष्टा कहते है ।

मोहवश हो मिथ्याभाषी योगीकी कर्म कथा.

जमना नदी के किनारे एक महात्मा हमेशा ध्यान धर कर समाधी में पड़े रहते थे और पंच पुनी की तीव्र तपश्चर्या से वहाँ का अत्यन्त कष्ट देने थे, इन महात्मा की यह उन्मत्त तपश्चर्या देखकर कितने ही गाँव के लोग उनकी खूब भक्ति करने और प्रत्येक वस्त्र उनके यहाँ पहुँचा देते थे। ऐसे तपोधन महात्मा की कीर्ति एक दिन राजा ने भी सुनी, वह भी महात्मा के दर्शन करने आया। उनकी तीव्र तपस्या देखकर राजा परम आनन्दित हुआ और उसने हाथ जोड़ अत्यन्त स्तुति किए पश्चात् कहा कि हे कृपालु तपोधन महात्मन्! कृपा करके आ आपके दास के गृह का पवित्र करें, कल प्रसाद लेने मेरे घर कृपा करें। महात्मा ने कहा—ठीक है तेरी ऐसी ही इच्छा है तो तेरे घर कल आजायगे। दूसरे दिन अत्याग्रह के साथ वे महात्मा राजा के यहाँ भोजन करने पधारे। आज दिन राजाने भी सफल समझा। मानपूर्वक महात्मा की भक्ति करने लगा। चौकी की चौकी पर महात्मा को बैठाया, फिर राजा के हुम्मानुसार उनकी एक लटकी सुर्या थाल में भोजन परोसकर बाहर लाई और महात्मा के सामने रख दी। महात्मा तो इस कुवरी को देखकर मदाध ही बन गए—चकित हो गए, मानो अचानक यह विषुत प्रवाह कैसे हो गया? उसकी तेजस्विता, रूप लायकता देखकर मोहाध हो गये आहाहा! यह कौन है? क्या यह नाग कन्या है या देव कन्या या किन्नरी।

किं रोहिणी किं सुरसुन्दरीयं । किमिन्दिरा किं मठनागनाथा ।

विचार्यरी किं किमु नागनारी । कुतुहलात्कीडति काननेऽस्मिन् ॥१॥

अर्थात्—क्या यह रोहिणी है या सुर सुन्दरी है? इन्दिरा है या रति देवी है? विचार्यरी है या नाग नारी, क्या है? आहाहा! कैसे कुतुहल से काँटा कर रही है। योगीराज का चित्त मोह के कारण उचट गया। दुष्ट कामविकार ने सब भान भुला दिया। यह सच है कि जब हृदय विषय वासना में अंध बन जाता है तब उसे कर्त्तव्याकर्तव्य का तनिक भी भान नहीं रहता और उसका ज्ञान भी सब नष्ट हो जाता है।

अपने दृष्टान्त के मुख पात्र योगीराज का भी यही हाल हुआ। विचार बदल गए हृदय में दुष्ट काम राक्षस के पैठनेसे, खाना तो वे भूल ही गए, चाहे तो कुछ हो वह राजकन्या मुझे प्राप्त होनी चाहिये, परन्तु पथ में छेद करने के

समान उस दुष्कर कार्य में भी मुझे कुछ युक्ति करना होगी। कण्ठ जाल में राजा प्रपंच में फँसाना होगा इत्यादि विचारों में कुछ खाना खाया न-चाया कि चन्द्र महात्मा उठकर राजा के साथ द्विजानदाने में पधार गए। राजा ने एक मतमल के आसन पर योगीगज का पिठाये, पदों से पवन झूलते हुए राजा ने उनसे पूछा कि कृपानु गुरु! आप ने मेरे घर पधार कर पूर्ण प्रसाद भी नहीं किया, इसका क्या कारण है? आपका चिन्त कुछ चिन्तानु द्विजानु है। कुछ शारीरिक रोग हो ना फरमाइये कि जिसकी इवाइँ की जाए। यह प्रार्थना सुनकर महात्मा ने सोचा कि अभी अन्धा भोका है, अपनी फेलाई हुई इन्द्रजाल इन उक्त फव जायगी। फिर गम्भीर स्वर से बोले राजा जी! झार तो कुछ नहीं है, हम फकड है, हम क्या लेना देना है, सिर्फ परोपकार के लिए मृतोक्त में फिरते हैं। आप के अप्रह से आप के घर चले आए, जिसका निमक खाये उसका कुछ भला भी करना चाहिए तब राम जी अपना भी भला करगे। तुम्हारी भलाई के लिए मेरे दिल में एक विचार उत्पन्न हुआ है परन्तु कहने में कुछ सार नहीं। है तोया तोया। तुम्हारे जेसा धर्मात्मा राजा। अहाहा। बड़ा दुख। क्या मर्तार को कितार है। राजा को इन वाक्यों से बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने हाथ जोड़ नम्रता से पूछा कि महात्मार। ऐसा बट क्या है। आप कृपा करके फरमावें। तब महात्मा बोले, जेसी तुम्हारी इच्छा तुम्हारे भले के लिये कहता हूँ। मुझे कुछ लेना देना नहीं है। राजा ने कहा, अवश्य कृपा करके फरमाइए। तब जोगी राज बोले, "पचा? जो तुम्हारे घर में यह कुंजारी वालिका है, इसकी रेपा पगर है, थोड़े ही दिनामे तुम्हारे राज्यकी दुर्दशा हो जायगी। शत्रु राजा चढ़कर तुम्हारी जान माल सब लूट लेंगे। जहाँ तक यह कुंजारी बाटिका तुम्हारे घर में रहेगी वहाँ तक तुम्हारी यड़ी कमबख्ती हागी। यह निश्चय समझना। तुम्हारे भले के लिए सिर्फ उपचार बुद्धिसे प्रेरित हो तुम्हें ठीक बात सुना रहा हूँ। मेरा इस्में तनिक भी स्या ई नहीं है। तुम्हारा रामजी भला करे हमारी तो सर्वथ तुम्हें यही शुभाशिप है।" यह सुनकर राजा आश्चर्य में मग्न हो गया, उसे अपनी-कन्या पर अथयत क्रोध आया। राज्य जाने क डर में उसने उसका मर्यानाश करना चाहा। प्राय राजा के कान होते हैं, शान नहीं हाती यह फहाजन यथार्थ है। फिर राजा ने महात्मा से पूछा "आपका यह कहना तो ठीक है। परन्तु अथ म क्या करूँ? मेरा राज्य क्या कर रहेगा? दुश्मनी नलपार से उसका शिरो-उद्वेन करूँ? या जहर देकर मार डाल

क्या करूँ ? महात्माने सोचा कि यह मार डालेगा ना भोग ना नहीं मित्रों और मन की इच्छा मन में ही रह जायगी । इसलिये ऐसी युक्ति बनाऊँ जिससे कन्या मुझे प्राप्त हो सकें । फिर बोले कि नहीं राजाजी । ऐसी घालहत्या मत करें । इसे एक सन्दूक में बन्द कर जमना जी में बहा दें, इसके भाग्यानुसार जहा जाना होगा वहा बहती चली जायगी । राजाको यह युक्ति ठीक जर्ची । उन्होंने अपनी परम लाडिली घालिका पगन्तु अभी शत्रुओं गिनाती राजकन्या का एक सन्दूक में बन्द कर अपने नौकरों के साथ जमनाजी में फिरया दी । फिर महात्मा ने मनमें हर्षपाते हुए सोचा कि—हा, यह ठीक हुआ । अब मुझे अपने समाधिस्थान पर पहुँच जाना चाहिये । राजा से कुछ देह चिंता का बहाना बनाकर महात्मा जी वहाँ से गिम्बके और अपनी मढैयामें जा पहुँचे । मढी एक दो कोस दूर जमना जी के किनारे पर ही थी । वहा वे अपने शिष्य वृन्दों के साथ रहते और तप करने गाँव में आते थे । मढी में जाकर महात्मा ने अपने शिष्य वृन्दों को बलाये और कहा कि—देखो गत गत को मुझे एक स्वप्न आया था । उस स्वप्न में मुझे ऐसा भान हुआ कि जमना भैया में एक वही निधान की सन्दूक बहती चली आ रही है जिसका फल आज कुत्र भिजना चाहिये । इसलिये तुम जमना भैया के किनारे पर जाओ और कुछ सन्दूक बगैरह निधान की मिले तो लेकर आओ । महात्मा के मुँह से यह बात सुनकर सबको विश्वास हुआ और वे सब निधान की आशा से जमना तट पर जाकर सन्दूक की राह देखने बैठे । अब इधर सन्दूक में बन्द किये पश्चान् राजकन्या का क्या हुआ सो सुनिये ।

बिचारी राजकन्या रोती तडफती सन्दूक में बन्द कर तालादे नदीमें बहा दी, वह सन्दूक तैरते चली । कुबरीके अहोभाग्य से उस सन्दूक को एक कोस दूर रहे हुए गाँव के एक छोटे राजा ने नदी तट के महल दरसे आती हुई देखी सन्दूक कहाँ से आई ? राजा ने चकित हो अपने मनुष्यों द्वारा नदी में से सन्दूक मगवाई । ताला खोलकर देखा तो उसमें एक स्वरूपवान कन्या थी, राजा ने उसे देवदत्त चकित हो पूछा—बेटी ! तू कहाँ से आई ? फिर कुबरी बोली कि एक योगी के रहने से राजा ने ऐसा छुन्य किया । फिर वह चतुर होने से सब समझ गया कि इसमें कुछ दाल में काला है । फिर उसने लडकी को वहीं रखली और अपने बाग में से एक उडा भारी रीछ पकड मगाया और सन्दूक में बन्द कर नदी में छोड दिया और एक मनुष्य को गुप्तचर बना के भेजा कि, यह सन्दूक कहा जाती है कौन लेता है उसका क्या होता है ? इसकी सम्भाल रचना ।

वह सड़क बहती २ जहाँ उन योगी के शिष्य राह देखते बैठे हैं वहाँ आर्ष, जैसे देखकर मेवादास बोला, देख तापीदास, गुरुजी मैं बचन फल निधान आया, अत्र लेने घाम्ने चला। फिर अन्दर पड़ सड़क पर रुक लाये और बाहर लीची। सड़क का भार देखकर हरिदास ने कहा — ये गाँधि दास। निधान तो बहुत बड़ा मालूम होता है, देख तो कितनी वजन है। अपने गुरु जी बड़े भाग्यवान है। या परस्पर बातें करते सड़क को उठाकर मट्टियाँ में ले गए। गुरु जी तो सड़क देखकर हर्ष बावले हो गए हैं। अत्र मेरी मन फामिना पूर्ण होगी। फिर शिष्यों से कहा ? “ इस सड़क को अपने तीसरे कोठे में गुप्त भांडार में ले जाओ। वे लक्ष्मी माता है जिसका पूजन करना होगा। वहाँ तुम्हारे किसीका काम नहीं है, इसलिये मैं अन्दर पूजन करने जाता हूँ और तुम सब बाहर से किवाड़ देकर वाजिन्न बजाना, करताल, नगारे, शंख खूब बजाना (जिससे योगी का यह आशय था कि सड़क खोलने पर कुवरी से बलात्कार भी किया जाय और वह विह्वलय तो भी ये न सुन सकें) फिर मैं किवाड़ खोलने के लिए कह तब ही खोलना।” सब शिष्यों ने इस गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य किया। वह योगी अन्दर के कमरे में घुसा कि शिष्यों ने चट द्वार बन्द कर खूब जोर से वाजिन्न बजाना शुरू किया।

फिर योगी ने अति प्रसन्नता से उस सड़क को खोला। जिसमें से बहुत दिन का भेया रीछ निकला। वह एक दम थाप मारकर गुरु जी को खागया। सचमुच दुष्ट को दुष्टता का फल मिला ? मनुष्य क्या सोचता है— और दैव कुछ भिन्न ही दर्शन देता है—कर दिखाता है। कहा है कि—

मनसा चितयेदन्य। दैवमन्यत्र चितयेत्।
राज्यकन्या प्रसगेन। जटिलो व्याघ्र भक्षित ॥१॥

फिर रीछ किवाड़ की आँट में छिपकर घेडा रहा। चेल वाजिन्न बजा २ कर धकगये, परन्तु गुरु जी ने किवाड़ खोलने को न कहा। बहुत समय तक राह देवी, अन्त में किवाड़ खोला तो रीछ भग चला। शिष्य चकित हो गए। निधान कहाँ गए ? अत्र रे। गुरु जी को तो इस रीछ ने मार डाला यह क्या हुआ ? तोया तोया हे भगवान। फिर गुरुजी क बिजरे हुए हाड चाम के टुकड़े इन्ट्रे कर अन्तकिया की। वह गुत्तर यह सब हाल देखकर अपने स्थान पर आया और राजा को सब हकीमत कह सुनाई। उस राजा ने वह राज्यकन्या अपने मात्तिक बड़े राजा को तापिस तापी और सब हकीमत बड़ी और अत

में कहा कि "ऐसे दुष्ट, धूर्त, प्रपची वाग्जालोका कभी विश्वास न करना चाहिये और बिना सोचे समझे उनके वचन को विधि वाक्य समझ अथवा प्यारी लाइली बालिका को कष्ट न पहुँचाना चाहिये ।

दोहा:-बुरे बुराई नीपजे, भले भलाई लज,
कुंवरी तो राजाग्रही, जोगी मकड खज ;

श्री वितराग ! वितनोतु सदा सुबोधं ।

बोधं विना न च कदा किल मुक्तिपद्मम् ॥

मुक्तिं विना न गमनागमन प्रणाशो ।

नाशं विना न च कदाचिदनंतसौख्यम् ॥८॥

अर्थ.—हे श्री वितराग प्रभु! मुझे हमेशा उत्तम ज्ञान प्रदान कीजिए कारण कि बिना ज्ञान के कभी मुक्ति रूप पथ नहीं प्राप्त होसका । मुक्ति के बिना गमनागमन रूपी लक्ष चौरासी का विनाश नहीं हो सका और गमनागमन (जन्म मृत्यु का ससृति चक्र) नाश हुए बिना मुक्ति के अनन्त सुख कभी प्राप्त नहीं हो सकते ।

भावार्थ —जिनके मन से राग और द्वेष, दोनों दोष भूल से नष्ट होगए हें तथा जिन्हें केवल श्री प्राप्ति है ऐसे हे वितराग ! हे प्रभु ! मुझे तो आप उत्तम ज्ञान अर्थात् केवलज्ञान दीजिये । कारण कि उस ज्ञान के बिना कभी भी मनुष्य तीन काल में भी मुक्ति नहीं पा सकता और जब तक यह प्राप्त न हो तब तक चार गति, चौरामी लक्षण जीव योनि और चौबीस दंडक रूप ससार में गमनागमन अर्थात् परिभ्रमण का अन्त नहीं आ सकता । जब तक ससार के परिभ्रमण का नाश न हो जब तक तीन लोक में अक्षय मोक्षलक्ष्मी का सुख इस आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकता । इसलिए हे नाथ ! मुझे उत्तम ज्ञान दीजिये यही मेरी इच्छा

है। कारण यह ज्ञान सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, इसलिए श्री वातराम प्रभु की प्रार्थना करने वाले मुमुक्षुजन अन्य कोई पौद्गलिक पदार्थ की इच्छा न करते सिर्फ ज्ञान की ही चाह प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि एक ज्ञान प्राप्त होने से सब इष्ट पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। ज्ञान यह दुःख में दिलासा देने वाला है और अज्ञान में डूबे हुए प्राणी का आधार है जिन्हें ज्ञान प्राप्त है उन्हें संसार के शुभाशुभ अवसरों से आश्चर्य और विषाद नहीं हो सका। अष्टावक्र गीता में मुनि अष्टावक्र ज्ञान देते हुए राजा जनक से कहते हैं कि —

❀ श्लोक ❀

भावा भाव विकारश्च । स्व भावादिति निश्चयी ॥

निर्विकारा गत क्लेश । सुखेनैवोपशाम्यति ॥ १ ॥

आपद् संपद् काले । दैवादेवेति निश्चयी ।

तत्र स्वम्येन्द्रियो नित्यं । न घाद्यति न शोचति ॥ २ ॥

चित्तया जायते दुःखं ॥ नान्यथेहेति निश्चयी ।

तयाहीन सुखी शांतः । सर्वत्र गलिनस्पृहः ॥ ३ ॥

अर्थात्—किसी प्रकार के भावामायादि पदार्थों के विकार स्वभाव से अर्थात् पूर्व संस्कारों से उत्पन्न होते हैं, तथा आपत्ति और सम्पत्ति समयानुसार अपने-२ कर्म स्वयोग से प्राप्त होती है। परन्तु कोई नहीं देखता ऐसा जिन्हें निश्चय है, वे अज्ञेयी, निर्विकारी, ज्ञानवान पुरुष सुखपूर्वक शांत-भाव से रहते हैं। प्रत्येक दुःख चिन्ता से उत्पन्न होता है। इसलिये चित्त त्याग बिना किसी की स्पृहा किए सब प्रकार से शांत स्वभाव वाले ज्ञानी पुण्य सदा सुख से रहते हैं। किसी प्रकार की वाञ्छना या चिन्ता नहीं करते हैं। इसलिए ज्ञान यह अपूर्व वस्तु है। जो विप और शक्र को पहिचानते हैं वे विप त्याग देते हैं। जीव और अजीव को पहिचानने वाला जीव को समझ व्या, पालता है और अजीव पर से ममत्व भाव घटाता है। परन्तु जो इसका ज्ञान न हो तो क्या तर्ज और क्या भर्ज ? इसलिए कहा है कि **“पहमं नाण तत्रो द्या”** अर्थात् पहले ज्ञान और फिर व्या। जिस तरह समस्त देह में दो चक्षु श्रेष्ठ हैं उसी तरह मोक्ष प्राप्ति के सब साधनों में ज्ञान यह प्राथमिक उपार्जनोप है। आज कल कई मनुष्य विद्योपार्जन करते हैं, परन्तु उस विद्या को बिना ज्ञान का स्वरूप

नारी आवे शीश नमावे, गावे चरण पलोटी,
 मस्तराम महाराज कहे, माया सहुथी-मोटी;
 चौ०-साधे संयम आपे ढोंगी, शोधे वैद शरीरे रोगी,
 ऊपर साधु मनमां भोगी, मस्तराम तो हरदम जोगी;
 भगवां पहिरे रातां चोल, त्याग वैराग्य देखाड़े डोल,
 मनगावे मायानां धोल, मस्तराम माया लागे मीठोगोल
 पंडित बेसी पुराण जोता, नारी नेणवाणमां महोता,
 भवसागरमां खावे गोथां, मस्तराम मझ भर पहोल्यां ;

ऊपर कहे हुए निस्पृही महात्मा श्री मस्तराम की हर एक शब्द मुमुक्षु प्राणियों को सचोटे असरे उत्पन्न कराने वाले हैं। मतलब यह कि ज्ञानकी कमी ही यह मोह विटम्बना पैदा करती है। इसलिये हे मुमुक्षु बधुओ! और सुशील बहिनी! चाहे जितना पैदा, ज्ञान खजाना लूट सको। उतना लूटो, पढ़े बिना सत्यासत्य का भान कभी नहीं होगा। हेयोपादेय का पथ नहीं पहिचान सकोगे। परंतु पढ़ लिख कर आत्मा को सद्गुणी बनाओ। दुराचार से दूर रहो, प्रत्येक प्राणी पर परोपकार धृति रखो, सुशीलता का शृंगार सजो, तामसी गुण तजो, विचार से प्रिनय करो, सुशीलता का व्यवहार रखो, हठ त्यागो, मोह ममत्व कम करो, कुबुद्धि दूर करो, सुबुद्धि में रमो, कुटिलता काटो, सत्य में प्रति बद्ध करो, हरेक आत्मा को आनन्द दो, आत्मा को अज्ञान में मत गिरने दो, भलाई के भंडार भरो, चुराई को त्यागो, मान को मारो, भार्या को विदारो, उन्मार्ग छोड़ो, सन्मार्ग में बुद्धि लगाओ, सारे गृहो, सदाचार में लीन रहो, तृष्णा में मत डूबो, लोभ में मत फँसो, दुर्व्यसन में मत लगो, अनीति मत करो, विषय कपाय में मत रमो, गर्व गजैत्र पर चढ़ कर मत घूमो, आत्मा को नम्र बनाओ, मान्य पुरुष को मान दो, दुखी के दुख हरो, गरीबों के हृदय मत जलाओ, धर्म की टेक प्रीति से पालो, सदा सद्ब्यवहार से चलो, शील से आत्मा का अजन करो, निज स्वरूप को पहिचानो, पाप को हटाओ, दुर्जन की सगति

मत करो, दुष्टियों को निकाल दो और सद्गुरु के चरण के उपासक बनो, यही पढ़ने का सार है। पढ़नेवाले के यही सब भूषण है। आत्मा को उन्नति में लानेवाले येही सर्वोत्तम गुण हैं। इसी लिये ज्ञान गुणियों के लिये ही सर्वात्तम है, अज्ञानी और मूर्ख मनुष्यों को ज्ञान की अपूर्व महिमा मालूम ही नहीं आसकी।

दोहा—ज्ञानी ज्ञान जाणो खरो, समझे अन्तर भेद;
मूर्ख ने नहिं पारखुं, उलटो करशे खेद.

इसलिये ज्ञानी ही ज्ञान की कदर जान सकते हैं। सूर्य की महिमा ब्रह्म क्या जान सकता है। शकर का स्वाद शूशर और गधा क्या जान सकता है? नागरखेल के पान की इज्जत महिंघी सुत (पांडा) क्या कर सकता है? इसी तरह अज्ञानी ज्ञान के गुण क्या जान सकता है! ज्ञान का प्रकाश सूर्य के प्रकाश समान है। सूर्योदय से जिस तरह अंधकार का नाश हो जाता है उसी तरह ज्ञान के प्रकाशित होते ही अज्ञाननम धिलीन होजाता है। कहा है कि —

✽ सवैया ✽

ज्ञान उदे जिनके घट अन्तर, ज्योति जगी मति होती नमेली,
बाहिर दृष्टि मीटी जिनके हिय, आत्मज्ञानकला विधि फैली;
जे जड़चेतन भिन्न लखे, सुविवेक लिये परखे गुन थेली,
ते जगमें परमार्थ जानी, गहे रुचि मानी अध्यात्म शैली.

दोहा—ज्ञानी ज्ञान मगन रहे, रागादिक मल खोय;
चित्त उदास करनी करे, करम बंध नहिं होय.

**मोह महातम मल हरे, धरे सुमति प्रकाश;
मुगति पंथ परगट करे, दीपक ज्ञान विलास.**

मतलब यह कि ज्ञान अनेक गुणों का भंडार है। यह आत्मा अज्ञान से ही इस अटवी में भटक रहा है, कुमति से लिपट रहा है, मोह में मर रहा है, और भाया के धनांशकार में घूम रहा है। इसलिये हे रागद्वेष के जीतने वाले प्रभु! मुझे ज्ञान दीजिये, अन्य किसी पदार्थ की वाञ्छा नहीं है। कारण विना ज्ञान के कभी मोक्ष नहीं पासका, और विना मोक्षके अखड सुख भी प्राप्त नहीं होसका। इसलिये ज्ञान धन यह सब धनों की अपेक्षा प्रधान और श्रेष्ठ है। विना ज्ञान के मनुष्य को कितनी हानियां सहनी पडती है। यह निम्नोक्त दृष्टांत से साफ प्रगट हो जायगा।

निरक्षर भट्टाचार्य नगर-सेठ के पुत्र हीराचंदजी

की कथा.

किसी स्त्री का पति धनोपाजन के लिये विदेश गया था। उसका बारह वर्ष पश्चात् कुशलता की—सुख शांति की उस स्त्री के नामकी-चिट्ठी आई। स्त्री चिट्ठी देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। परन्तु स्वयं पढी न होने से हाथ में चिट्ठी ले किसी से पढाने के लिये चली। रास्ते में एक दुकान पर पच्चीस वर्ष का हीराचंदजी नामक एक जवान लडका बैठा था। वह उस शहर के प्रख्यात नवलखा सेठ नरलशा नानजी का ज्येष्ठ पुत्र था। घर में उस पर सबका अत्यंत प्यार होने से लाडकौड में वह कुछ न पढ सका, उसके मन में अभिमान था कि 'पढ़ने' के लिये व्यर्थ ही माथाकूट में क्यों करूं? मेरे घर कौनसी कमी है? दूसरों की नीकरी करने, गुलामगिरी उठाने कहां जाना है? घर में विपुल धन है जिससे सब कार्य सिद्ध होते ही हैं। पढना तो गरीबों का कार्य है। ऐसे मिथ्याभिमान में वह डूब रहा था, इसलिये कुछ न पढ सका। प्राय लक्ष्मीवान के लडके अपढ़ ही होते हैं; कारण विद्या कष्ट साध्य है, मगजमारी, धर्म और बुद्धि उठाय सिवाय प्राप्त नहीं होसकी। कहा है कि —

सुखार्थि वा त्यजेद् विद्या । विद्यार्थि वा त्यजेत्सुखम् ।

सुखार्थिन कुतो विद्या । विद्यार्थिन कुत सुखम् ॥

अर्थात्—जो सुख चाहता है वह विद्या त्याग दे और जो विद्यार्थि है वह सुख त्याग दे। कारण कि जहा सुख है वहां विद्या नहीं है और जहाँ विद्या है वहा सुख नहीं है। साधन-विद्या प्राप्त करने में कष्ट उठाने पडते हैं, इसलिये

सुखार्थी धिया पडना डोड देते हैं। हीराचन्दजी भी सुखार्थी उन विद्या का पूर्ण विश्वास किया। जिस नगर का वहाँ चिट्ठी पढ़ाने आई, वह अनेक ही था जिनके गरीब पर सुशोभित प्रणालिकाएँ रहने थे। मुहमं, पान चाय गन्धा या और दाय में डूबी थी। गद्दी तकिये पर छेन डूबीले की तरह घुटने टेक बैठा था। वे बड़े आदमी पढ़े हागे ऐसा समझकर वह चाई चिट्ठी देकर बोली कि हे वीर ! यह चिट्ठी प्रदेश से मेरे पति को बहुत दिनों में आई है। इसमें क्या लिखा है कृपाकर पढ़ो। हीराचन्द जी हाथ में चिट्ठी ले अत्यन्त गहन विचार में लीन हो गया, मुझ से पढ़ते नहीं बनता, यह कहता उसे बहुत बुरा मालूम हुआ कारण लज्जा जाने का समय था। इसलिए उसने लिफाफा धोलकर भीतर से पत्र निकाला और गम्भीरता से देखने लगा। पत्र पर दृष्टि फेंक पढ़ने का दम घनाया। परन्तु भाई साहब अपढ़ थे, पढ़ें क्या उनका सिर ? उस समय उन्हे न पढ़ने पर बड़ा भारी पश्चात्ताप हुआ, वह गहन विचार में पड़ गया कि अरे रे ! मैं कितना मूर्ख हूँ ! मैं कुछ भी न पढ़ा, समस्त जीवन मांज शौक में ही बिताया, शिक्षा हे मुझे, मुझ मूर्ख शिरोमणि ने प्रिया देवी की कदर नहीं समझी अतः इस समय मैं क्या उत्तर दूँ ? पत्र में से क्या पढ़ूँ ? या विचार करते २ उसकी आँखों से आसूँ बहने लग गण। आसूँ देकर तो चाई के दर्य में बड़ा भारी सदेह हुआ, हाथ २ पत्र में कुछ अकुशलता के कारण समाचार होंगे, तभी विचारे सेठ रोने लग गण ह। फिर गद २ कठ से चाई बोली हे भाई ! इसमें क्या लिखा हे ? मुझे जरूरी कह ! तब उसने कहा चाई ! क्या कह ? कुछ कह नहीं सकता, इसलिए चाई रोती २ हाथ म पत्र ले बहा से चली, रास्ते में छाती सिर कूटती, मुह से बोलती जाती थी कि हो गया ? अरे रे ! मेरे भाग्य फूट गण, मैं अभागिनी अपने पति से मिल भी न सकी, अथ मैं दु खिनी हो गई, मेरे सौभाग्य की यह बिन्दी, चूड़ी और चोटी आज से उतर गई, घर आकर चूडिया तोड़ डाली। अडोसियों पडोसियों वालों को पचम् मगे सम्मधी इत्यादि को खबर मिली और वे भी मृत्य समझकर क्रियादि कर पत्र ले नदी पर नहाने गण, नदी तट पर पहुँच कर व्यवहारानुसार पत्र निकाल पढ़ने लगे, तो पारम्भ किए हुए कार्य के उममें मिलहुल विरह लिखा था। उसमें लिखा था कि प्यारी प्राण प्रिये ! मैं मौज में हूँ, मेरी कुछ चिन्ता फिर मत करना। मैं थोड़े दिनों बाद तुम्हारे लिए अमूल्य चन्द्राभरण लेकर आता हूँ। तुम निश्चित रहना। संत को कुशल समाचार कहना। चाहे सो मगाना, सबको बुलाना इत्यादि। इस प्रकार ।

के सुराट समाचार पढ़कर सब को आश्चर्य हुआ और सब पाँटें खर आये। घरको तो रोना धोना होही रहा था। स्त्रीना अमहा दुःखसे अग्राह मदन कर रही थी, सिर कूट रही थी और दुःख से भरे हुये दयाजनक शब्द कह रही थी। फिर सब जनां ने उस स्त्री को शान्तकर पूछा कि हे धाई ! यह पत्र किससे बचाया था ? उसने कहा, नवलशा नानर्त्री के चिरजीव हीराचन्द्र जी से बचाया था। विचारे पढ़कर सब २ सं रो गए थे। उनके भी अधुभाग वह चली थी, तब उन पुरुषों में स एक उमने जानता था उमने कहा कि अरे ! यह अपद मूर्ख है, उमने तो कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता है। दंगो ! पत्र में तो साफ आनन्द वृद्धिकर समाचार लिखे ह। फिर साग पत्र पढ़कर मुनाया, तब सब को हंसो आई और आश्चर्य भी हुआ। उतारे हुए सौभाग्यालकार धापिस पहने। फिर सब स्त्री पुरख हसते २ अपने घर गए। गस्ते म दुकान पर बैठे हुये हीराचन्द्र जी से एक ने पूछा भाई ! उस धाई का पत्र तुमने ही पढ़ा था और गाने लग गये थे ? तब वह बोला कि पत्र पढ़ा किसने ? मे तो मेरे दुःख को हो रो रहा था। अनपद-मूर्ख रहने का दुःख हो आया जिमसे अधु आगये। फिर सब मन में बडबडाते हुए अपने घर को चले गए। इस दृष्टान्त से यही तात्पर्य निकलता है कि दुनिया में अज्ञानी और अनपद रहने से क्या परिणाम होना है ? जगतक घर में अधिकार रहता है तत्रतक कोई वस्तु दृष्टि नहीं आता। इसी तरह ज्ञान के विना, हेय, श्रेय, उपादेय अर्थात् जानने योग्य, जानने आदरने योग्य, आदरन छांडने योग्य, त्याग करने वाले पदार्थों का भान नहीं हो सका। इसलिए सब सुखों का मुख्य कारण ज्ञान ही समोत्तम है। ज्ञान गान को दशा भिन्न ही होता है। कहां है कि—

✽ इन्द्रविजय छन्द ✽

काज अकाज भलो न बुरो, कुछ उत्तम अधम दृष्टि न आवे,
 कायिक वाचिक मानस कर्म, शुं आप विषे न तिहु ठहरावे।
 हुं करी हुं न कियो न करूं, अब यूं इंद्रियनकु वरतावे,
 दिसत है व्यवहार विषे, नित्य सुन्दर ज्ञानकी कोइक पावे॥

इसलिये हे परम पवित्र प्रभु ! आप को जैसा परम ज्ञान प्राप्त है, वैसा ही ज्ञान मुझे भी यत्नीस दो कि जिससे सब कर्मों का क्षय कर अजरामरत्व को पा सकूँ, यही इस सेवक की विनीत प्रार्थना है ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

त्रिदितुर्याञ्जरोधश्च । वल्लभो जैन योगिनाम् ॥

द्वितुर्योधः स्त्रियां यस्य । समेऽस्तु शरणं सदा ॥६॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

अर्थ — जिन पुरुष के नाम का दूसरा तीसरा और चौथा यह तीनों अक्षर मिलाने से जो शब्द बनता है वह मुनिघरों को वल्लभ लगता है, तथा दूसरा और चौथा यह दोनों अक्षर मिलाने से जो शब्द होता है वह स्त्रियों को वल्लभ है । ऐसे जो पुरुष हैं उनका ही मुझे सदा शरणा प्राप्त हो ।

भावार्थ — इस श्लोक में एक समस्या कथित की है । जिसका उत्तर महावीर हैं । इस शब्दका तीसरा और चौथा अक्षर मिलानेसे “विहार” शब्द बनता है, यह शब्द जैन धर्म में विशेष प्रचलित है, इसका अर्थ देश विदेश में परिभ्रमण करना है । जैन मुनियों को शारीरिक थिना कारण के एक स्थान पर रहकर मौज आनन्द करने की मनाई है । कारण कि एक ही स्थान पर स्थिर वाम रहने से श्रत्यन्त नुकसान होते हैं । प्रथम तो स्थिर रहनेसे लोगों की प्रीति घटती है । धर्म प्रेम की आस्ता नरम पड़ती है । राग बन्धन बढ़ता है, इत्यादि अनेक साधुता के हानिकारक दोष उत्पन्न होते हैं । ज्यों एक स्थान पर पानी अधिक समय तक स्थिर रहे तो उसमें भी कितने ही दोष पैदा हो जाते हैं, वह विलकुल जम जाता है, गदा होजाता है, उसमें जोव जलु की-उत्पत्ति हो जाती है, फिर वह पानी लोगों को दृष्टिगत हाता है परन्तु अच्छा नहीं लगता इसलिये उसे प्रेम से अपनाते नहीं । इसी तरह साधु के लिये भी ऐसा ही समझना चाहिये । कहा है कि —

दोहा.-स्त्री पियर नर सासरे, संजमियो थीर वास ;

ए त्रणे होय अलखामणां, जो रहे घणुं स्थिरवास-

वहेतां पाणी नीरमलां, स्थिर पडयां गंदा होय;
साधुजन फरता भला, डाग न लागे कोय.
स्थिर पडयां पाणी नीरमलां, जो कदी उडां होय,
साधुजन तो स्थिर भला, जो कारण खरुं होय.

मतलब यह कि स्त्री पियर में अधिक दिन रहने से अच्छी नहीं लगती। चाहे जितने कष्ट हों या सुख हों वह सासरे ही शोभा पाती है। लोगों में भी ऊहावत प्रचलित है कि "पियरकी पालकीसे सासरे की शूली अच्छी है।" लडकी शमशान में सासरा हो तो वहां भी शोभा देती है। परन्तु पियर में बहुत दिन रहने से तो अवश्य प्रीति-घट जाती है और कई उपालम्भ आदि सहने पडते हैं। भली बुरी बातें होने लगती हैं। इत्यादि अनेक दोष उत्पन्न होजाते हैं। इसलिये स्त्री पियर में अधिक रहनेसे शोभा नहीं पाती। अगर पुरुष सासरे रहे तो वह भी अनचाहा ही जाता है। दूर देश से जो बहुत धरों में आता है वह तो जमाईराज २ कहलाता है, उसका आदर मान होता है अत्यन्त, सन्मान होता है। कहा है कि —

परदेश जमाई ते माणोक मूल्य, देशजमाई ते सोवन तुल्य;
गाम जमाई ते ब्राह्मण तुल, अनेघर जमाई ते टांकण तुल्य।

अर्थात् — परदेश से आया हुआ दामाद हीरे मानिक ज्यों बहुत मूल्य समझा जाता है। स्वदेश से आया हुआ जमाई सोने ज्यों समझा जाता है। और गाँव का रहने वाला जमाई ब्राह्मण की तरह गिना जाता है जो रोज लोटा लेकर मागने आता है और घर ही रहने वाला जमाई कजर ज्यों समझा जाता है जिससे नौकर ज्यों हलके कार्य भी करवा लिये जाते हैं। जो श्वसुर गृह में रहकर सासरे के नाम से पहिचाना जाता है उस जमाई को नीति शास्त्रकारों ने भी अधमाधम कहा है।

उत्तमा आत्मना रचिता । पितु ख्याताश्च मध्यमा ।

अथमा मातुला ख्याता । श्वशुराग्रामाधमा ॥

अर्थात्—अपने ही गुणों से प्रख्यात होने वाला नरोत्तम है । पिता के गुण से प्रख्यात होने वाला नर मध्यम है । मामा के नाम से प्रख्यात होने वाला नर अथम है । और श्वशुर के नामसे प्रख्यात होने वाला नर तो अथमाधम है । इसलिये यह जरूर समझिए कि सासरेमें अधिक रहने जाता जमाई मान रहित हो जाता है । उसका तनिक भी आदर मान नहीं रहता । यह भी अवश्य याद रखिये कि जितनी भोज और प्रीति थोड़े में है उतनी ज्यादा में नहीं । थोड़े से कामत भी अधिक आती जाते हैं और संसार में थोड़ों का मान भी अच्छा होता है । इस पर दृष्टान्त सुनाते हैं ।

थोड़ा सो मीठा—साहब को शकरकंद अच्छे लगने का दृष्टान्त ।

आजसे करीब १५-२० वर्ष पहिले भावनगरमें कोई एक बड़े भारी साहब आये थे जिन्हें भावनगर नरेशने बड़ी धूम प्रामके साथ नगर दियाते हुए ले जा कर लीलगवाग के समीप की पनवाडी में ढहराये थे । उस घाग के माली की, उन साहब से बोल चाल परम पहिचान हो गयी । जिससे कुछ कहना हो तो माली उनसे हिम्मतपूर्वक कह सकता था । जब शिवरात्रि का त्यौहार आया । घर र शकरकंदका भोजन होने लगा क्योंकि इस दिन प्राय शकरकंद का बहुत अधिक मान होता है । माली ने विचार किया कि यह भोजन साहब के भेंट करके तो साहब मुझपर अत्यन्त प्रसन्न होंगे, परन्तु या ले जा कर उन्हें न दूं । वह उन्हें बाफ, त्रिलके उताग, उनमें दूध शकर मिलाकर स्वादिष्ट बना एक कटोरी में भरकर उसे रकामी में रख बंगले पर ले गया और साहब को सलाम कर वह रकामी टेबिल पर रख दी और आप मर्यादा के साथ तनिक दूर खडा रहा । साहब ने पूछा ? क्या माली भाई । यह क्या लाये ? माली ने कहा साहब ! यह हमारे देशका मीठा है । आज हमारे हिन्दू लोगों में इसका फलाहार होता है । अगर आपको अच्छे लगे तो इसे खाइये । तब साहब ने उसका मान रखने के लिये एक चमच भरकर कुत्ते को डाली । कुत्ता आनन्द से खा गया, विश्वास ला आपने भी थोड़ा सा खाया तो अत्यन्त स्वादिष्ट लगा, अहाहा ॥

जिससे वही श्रद्धा । वही श्रद्धा । लो माली भाई ! लो दो रुपया लो । और और लाओ ऐसा कहकर अपने जेब में से दो रुपये निकालकर दिए । माली दुःख होता हुआ सबजी मंडी में गया और दो रुपये की मन २ की दो गठड़ी मोल ले मजदूर के सिर पर धर साहब के सामने लाया । साहब ने पूछा यह क्या लाया ? माली ने कहा—साहब ! जो यह आपने चाया वही । क्या ऐसी सस्ती चीज है ! फँक दो, सबको कूड़े में फँक दो । हम समझे कि ऐसा मेवा तो बहुत महंगा होगा । साहब ने सब फिरवा दिया ।

सागश यह कि थोड़े में जितनी मौज-कामत, कदर और मिठास मालूम होती है उतनी अधिक से नहीं । कविश्वर दलपतराम ने कहा है कि,—

मनहरः-परोणा थई परघेर, पराधीन पेट भरे,
 मानजो ते मानवीनुं, मानघटि जाय छे ;
 ज्यां सुधी रहेवुं योग्य, अधिक रहे अयोग्य,
 होय प्रीति परम ते, नरम थई जाय छे ;
 जुओ हितकारी नहिं, जगमां जनेता जेवी,
 तेणे परा दश मास, उदर रखाय छे ;
 अधिक रहे जो काल, दाखे दलपतराम,
 वेरभाव वदी दिले, दीलगीरी थाय छे.

मतलब यह है कि सब अपनी २ योग्यता से गोभा पाते हैं । इन्हीं तरह एक ही स्थान पर अधिक रहने वाले साधु भी लोगों की दृष्टि से गिर जाते हैं । यह सच है कि दुनिया के सब लोग नये २ गुणानुरागी होते हैं । एक ही वस्तु दृष्टिगत होती हो तो उस पर उचित प्रीतिभाव नहीं रहता । प्रथम इस देश में ताँबे पीतल के बरतन अधिक व्यवहृत थे । परन्तु जब कोपर-प्रास के नये बरतन आए तब उन धातुओं का मान घट गया और नये बरतनों की विशेष चिकी हुई । जय जर्मन सिल्वर नामक धातु के बरतन चले तब इनकी चिकी बढ़ी ।

अथ पर्युमिनियम नाम की नई धतु निकली, जिसके वरतन अत्यन्त सुन्दर, घजन में हलके तथा चमकीले होनेसे सब धातुओं की अपेक्षा इनकी घटत मांग हुई। ज्यार नये देखे जाते हैं त्यों पुराने परसे दृष्टि हटती जाती है। इसी प्रकार साधु महात्मा फिरते २ प्रत्येक गात्र में जाते ही तो उन पर लोगों का पूर्ण प्रेम जमता रहता है। नये साधु का नाम सुनकर हृदय अत्यन्त प्रसन्न होता है, उत्साह से उनके दर्शन करने के लिये दौड़ता है, प्रेमपूर्वक उनका उपदेश श्रवण करता है अर्थात् नये २ साधु सन्तों के समागम से अपूर्व आनन्द उत्पन्न होता है। देखो द्वितीया का चन्द्र एक माह में उदित होता है तो लोग उत्साह से उनके दर्शन करना चाहते हैं। परन्तु पूर्णिमा के चन्द्र के कोई दर्शन नहीं करते। कहा है कि —

✽ मालिनी वृत्त ✽

प्रथम दिवस चन्द्र सर्व लोकेषु वय ।
स च सकल कलाभि पूर्णचन्द्रो नम्य ॥
अति परिचय दोषात् अस्य ना मानहानि ।
नमन्य गुणरागी प्रायश सर्वे लोक ॥ २ ॥

अर्थात्—शुक्ल पक्ष के द्वितीया के चन्द्र को सब लोग नमस्कार करते हैं, परन्तु सम्पूर्ण कलाओं से उदित पूर्णिमा के चन्द्र को कोई भी नमस्कार नहीं करना, कारण कि पन्द्रह दिन तक हमेशा दृष्टिगत होते रहने से उस पर का पूज्य भाव स्थिर नहीं रह सकता है, परन्तु कृष्ण पक्ष में पन्द्रह दिनों के अन्तर से उदित होने पर द्वितीया का चन्द्र सबका वदनीय है। अति परिचय से किसकी हानि नहीं होती? अर्थात् सबकी होती है। कारण कि प्राय दुनिया के सब लोग नये २ गुणानुरागिनी हैं। इसी तरह साधु पुरुष भी एक २ भ्राम में नये २ आते हैं तो लोगों के भाव शुभ रहते हैं, जिनके एक स्थान पर रहने वाले साधु पर नहीं रहते, तथा साधु भी विदेश में परिभ्रमण करते रहने से अत्यन्त लाभ सचय कर सकते हैं। किसी कवि ने कहा है कि—

दोहा-विदेशमां विचर्या विना, मले न मान अपार ।

युरोपियन अहीं आवतां, वन्या राज सरदार ॥

आज कल के विदेशी राज्यकर्ता भी प्रथम व्योपारी हो हिन्द में प्रवेश कर क्रम २ से राज्याधिकारी होगये, ह । कहायत हे कि "फरे वह चरे, और डरे वह मरे" इस लिये साधुओं का फिरना ही उत्तम ह । एक ही स्थान पर रहने से अनेक प्रपच होते हे, रगग्रेष बढ़ता ह । समय पर भ्रष्ट हो प्रीति के बध में फँस जाने का अपसर आजाना ह । आज न्याय से विदेशी राज्यकर्ताओं की सत्ता में प्रत्येक कलेक्टर, मामलतदार, न्यायाधीश तथा, पोलिस दाते के प्रत्येक अमलदार सिपाही सब छोटे बडे की बदला बदली हुआ, करतो हे । एक सिपाही की भाग्यसे ही छु महीने में बदली न होती हो ? कलकत्ते के बडे लाट तथा बम्बई के गवर्नर इत्यादि भी पाच वर्ष में बदल जाते ह । तथा राज्य, कार-भार ठीक तोर से चलता है । नहीं तो अनेक दग्गे, बखेडे मर्चे और राज्य की खपारी होजाय । इस हेतु से जैन के प्रत्येक महात्मा को आवश्यक कारण बिना एक ही स्थान पर कायम न रहते शास्त्रकारों ने परिभ्रमण करने का हुकम फरमाया हे । **सर्वज्ञ प्रभु** की इस सुनहरी आशा को तोड आजकल के कितने ही साधु एक ही जगह पडे रहते ह नो उसको परिणाम क्या होता हे ? जोगों की दृष्टि से गिरकर वे कितने अपमानित होते ह ? हों बिहार अत्यत कष्टदाई हे परतु प्रवर मुनि उसे अपने और पराये लाभ का भाडार समझ, हितकर मान, मदा बिहार करते ही हे । कितने ही जैनेतर साधु मठ बाध कर एक गाव में ही धरना दे पडे रहते हे परतु उनसे स्वपर का क्या लाभ होता है ? भिक्षा माँगकर पेट भरना इसमें कुछ तमीनता नहीं । इसलिये बिहार कर विदेश में फिरना यही सघांतम हे और जैन मुनि के लिये यही इष्ट है । पहिले महा विनयवत पथक जी नामके साधु के गुरु श्री शैलगं राज नामक ऋषि एक ही स्थान पर रह कैसे भ्रष्ट हुए ? परतु धन्य है पंथकजी शिष्य को कि जिन्हों ने अनेक कष्ट उठाकर अत्यत कठोर बचनों में भी सहनशील रह समताद्वारा गुरुजीको स्थान पर लाये, नहीं तो वे ऋषिराज तो प्रथम गुणस्थान पर ही पहुच गये थे । इसीलिये सघ साधुओं का विचरते रहना ही अनेक लाभदाता है, यही **श्री सर्वज्ञ प्रभु** का कथन है । कारणवश रोगादि के लिये रहना भगवान ने ही फरमाया हे । इसलिये महावीर शब्द का तीसरा, दूसरा और चौथा अक्षर मिलाने से "बिहार" शब्द होता हे और विशेष कर यह जैन मुनियों को इष्ट है । तथा महावीर शब्द का दूसरा और चौथा अक्षर मिलकर "हार" होता हे यह प्राय त्रियों को प्रिय है । इस महावीर शब्दको उराट ० कर अक्षर मिलाने से कई

श्रद्धावन्त हैं, ऐसे श्री महावीर प्रभु ! मुझे सदा शरणदाता हों। कारण कि ये प्रभु जगत के नाता हैं। अन्य जीवों को दुःख सागर-से-बचा अमूल्य अक्षय मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त कराते हैं, इसलिये प्रभु सदा परोपकारी हैं। कहा है कि —

✽ स्नगधरावृत ✽

माता भ्राता पिता तूं जगत जयकरा, नाथ मांगल्यकारी।
 भ्राता ख्याता कुपालु विनती उरधरी, विघ्न नांखो विदारी॥
 सारा धारा तमारां परम सुखकरा, जय संताप पापो।
 एवा प्यारा हमारा श्री वीर जीनवरा, सर्वदा कष्ट क्रापो॥
 शातादाता तमारां चरण शुभकरा, पाप मारां अमापो।
 धारा, भारी वधारी, उदय अमतरणो, उर उत्साह आपो॥
 विश्वाधारा अमोही अजर अघहरा, गुण तारा अमापो।
 एवा प्यारा अमारा सुखद जीनवरावर्य अनन्द आपो॥

सार यह है कि जगत के भज्य जीवों को शरण भूत श्री वीर वर्ध-
 मान स्वामी हमारे सदा कष्ट हर्त्रे और कल्याण करें कारण कि हे प्रभु !
 आप ही इस दुनिया में सच्चे देव हैं। आप के शरणागत आप हुए सब प्राणी
 परमशान्ति पद को पा सकते हैं।

श्री महावीर प्रभु की स्तुति.

वीर जिनेश्वर साहेब मेरा, चरण ग्रह्या में तेरा।
 महेर करीने टालो महाराजजी, जन्म मरणना फेरा॥

हवे रे हूं शरणो आव्यो ॥ टेक ॥

गर्भावास तणा दुःख मोटा, उंधे मस्तके रहा ।
मलरे मूतर मांहे लपटाणो, एवा दुःख में सहिया ॥
नर्क निगोदमां उपनो ने चवियो, सूक्ष्म वादर थइयो ।
विंधाणो सुइ अग्रने भागे, मान तिहां कीहां रह्यो ॥
नर्क तणी अति वेदना, उलसी सही आते जीवे बहु ।
परमधामी ने वश पड़ियो, ते जाणो तमे सहु ॥
त्रिर्ये च तणा भव कीधा घणोरा, विवेक नहीं त्यां लगार ।
निश दिन नो व्यवहार न जाणयो, केम उतरूं भवपार ॥
देव तणी गति पुन्ये हूं पाम्यो, विषया रसमां भीनो ।
व्रत पचखाण उदे नवी आव्या, तन मन मांहे लीनो ॥
मनुष्यनो जन्म ने धर्म सामग्री, पाम्यो हूं बहु पुन्ये ।
रागद्वेश मांहे बलीयो, न टली ममता बुद्धि ॥
एक कंचनने बीजी रे कामनी, तेह शुं मनडुंरे बांध्युं ।
तेह तणा भोग लेवाने हूं शूरो, केम करी जिनधर्म साधुं ॥
मन नीरे दोड़ करी अति भाभी, हूं हूं कोक जड़ जेवो ।
कली २ कल्पमें जन्म गुमाव्यो, पुनरपी २ जीवो ॥
गुरुउपदेशमां नहीं कांईखामी, न आवी सदह तणा स्वामी
हवे तो बड़ाई जोइये तमारी, खिजमत मांहे ब्रे खामी ॥

चार गति मांहे बहु रडवडियो, तोए न सिद्धा काज ।
 रुपभ कहे प्रभु तारा सेवकने, बाह्य ग्रह्यानी लाज ॥
 हवे रे हुं शरणे आव्यो ॥ हो प्रभुजी० हवे ॥

सेवाऽमोघफलाऽमला गुरु जनान्नो साधिता कर्हिचिन् ।
 नानावैभवभोगसक्तमनसा धर्मे न दत्तादरः ॥ -
 दत्तं नो शुभदानमत्र सुखदं धत्तं न शीलं तथा ।
 दुष्प्राप्यं किल मानुषं वरमिदं हाहा! मुधा हारितम् ॥१०॥

अर्थ—जिसने कभी भी प्रेम से सद्गुरु का समागम कर उनकी
 अमोघ फल देने वाली सेवा न की, नाना प्रकार के ससारिक वैभव भोग भोगने
 में मन अत्यन्त आसक्त होने से शुद्ध धर्मको कभी आदर भी न दिया, सुखदाई
 सुपात्र को दान भी न दिया तथा शील तप और उत्तम सद्गुण भी कभी ग्रहण
 नहीं किये, तो अरे रे ! उसने महा दुर्लभ यह मनुष्य जन्म सिर्फ व्यर्थ—यों
 ही खो दिया ॥ १० ॥

भावार्थ—इस मनुष्य लोकरुमें नाना प्रकारके वैभवभोग में सदा आसक्त,
 मन रूपी आत्मा ने निर्मल तथा उत्कृष्ट फल देने वाली, सत्य मार्गारूढ करने
 वाली, कभी गुरु जनों की सेवा न की, धर्म को उचित प्रेम से—शुद्ध हृदय से
 आदर भी नहीं दिया तथा दान, शियल, तपका लाभ भी पवित्र भावनाएँ भाकर
 नहीं लिया तो सचमुच इस पाप में लीन यनी हुई यह आत्मा महा सकटों से
 प्राप्त हुए इस मनुष्य जन्म को व्यर्थ यों ही खो दिया । सचमुच जिसका जीवन
 इस दुनियाँ में परोपकारी न हुआ उसका जीवन बिलकुल व्यथा ही है । राजर्षि
 प्रचर श्री भर्तृहरि ने कहा है कि ॐ

हवेरे हुं शरणो आव्यो ॥ टेक ॥

गर्भावास तणा दुःख मोटा, उंधे मस्तके रह्या ।
 मलरे मूतर मांहे लपटाणो, एवा दुःख में सहिया ॥
 नर्क निगोदमां उपनो ने चवियो, सूक्ष्म वादर थइयो ।
 विंधाणो सुइ अग्रने भागे, मान तिहां कीहां रह्यो ॥
 नर्क तणी अति वेदना, उलसी सही आते जीवे बहु ।
 परमधामी ने वश पडियो, ते जाणो तमे सह्यु ॥
 त्रिर्यं च तणा भव कीधा घणोरा, विवेक नहीं त्यां लगार ।
 निश दिन नो व्यवहार न जाण्यो, केम उतरूं भवपार ॥
 देव तणी गति पुन्येहुं पास्यो, विषया रसमां भीनो ।
 व्रत पचखाण उदे नवी आव्या, तन मन मांहे लीनो ॥
 मनुष्यनो जन्म ने धर्म सामग्री, पास्यो हुं बहु पुन्ये ।
 रागद्वेष मांहे वलीयो, न टली ममता बुद्धि ॥
 एक कंचन ने बीजी रे कामनी, तेह शं मनडुरे वांध्युं ।
 तेह तणा भोग लेवाने हुं शूरो, केम करी जिनधर्म साधुं ॥
 मन नीरे दोड़ करी अति भाभी, हुं हुं कोक जड जेवो ।
 कली २ कल्पमें जन्म गुमाव्यो, पुनरपी २ जीवो ॥
 गुरुउपदेशमां नहीं कांईखामी, नआवी सदहतणा स्वामी
 हवे तो वड़ाई जोइये तमारी, खिजमत मांहे छे खामी ॥

चार गति मांहे बहु रडवडियो, तोए न सिद्धा काज ।
 रुषभ कहे प्रभु तारा सेवकने, बाह्य ग्रह्यानी लाज ॥
 हवे रे हुं शरणे आव्यो ॥ हो प्रभुजी० हवे ॥

सेवाऽमोघफलाऽमला गुरु जनान्नो साधिता कर्हिचिन्ना ।
 नानावैभवभोगसक्तमनसा धर्मे न दत्तादरः ॥
 दत्तं नो शुभदानमत्र सुखदं धत्तं न शीलं तथा ।
 दुष्प्राप्यं किल मानुषं वरमिदं हाहा! मुधा हारितम् ॥१०॥

अर्थ—जिसने कभी भी प्रेम से सद्गुरु का समागम कर उनकी
 अमोघ फल देने वाली सेवा न की, नाना प्रकार के ससारिक वैभव भोग भोगने
 में मन अत्यन्त आसक्त होने से शुद्ध धर्मको कभी आदर भी न दिया, सुखदाई
 सुपात्र को दान भी न दिया तथा शील तप और उत्तम सद्गुण भी कभी ग्रहण
 नहीं किये, तो अरे रे! उसने महा दुर्लभ यह मनुष्य जन्म सिर्फ व्यर्थ—यों
 ही खो दिया ॥ १० ॥

भावार्थ—इस मनुष्य लोकमें नाना प्रकारके वैभवभोग में सदा आसक्त,
 मन रूपी आत्मा ने निर्मल तथा उत्कृष्ट फल देने वाली, मत्स्य मार्गारूढ़ करने
 वाली, कभी गुरु जनों की सेवा न की, धर्म को उचित प्रेम से—शुद्ध हृदय से
 आदर भी नहीं दिया तथा दान, श्रियल, तपका लाभ भी पवित्र भावनाएँ भाकर
 नहीं लिया तो सचमुच इस पाप में लीन बनी हुई यह आत्मा महा सकटों से
 प्राप्त हुए इस मनुष्य जन्म को व्यर्थ यों ही खो दिया । सचमुच जिसका जीवन
 इस दुनियाँ में परोपकारी न हुआ उसका जीवन बिलकुल व्यथा ही है । राजर्षि
 प्रवर श्री भर्तृहरि ने कहा है कि —

प्राप्त। श्रिय सकल कामदुःखा सतत, कि ? ।

दत्त पद शिरसि विट्पितां तत किम् ? ॥

समानिता प्रणयिनो विश्वैस्ततः किं ? ।

फलस्थित तनुभृतां तनुभिस्तत किम् ? ॥ १ ॥

अर्थात्—समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली लक्ष्मी जिस प्रात हो गई है, रणागण में जिसने ऋणुओं के लिए पर पाव डेरर दगाये हैं, अनेक वेभयों को देकर जिसने मित्रादिकों का सन्मान पृथी से किगा है और जो कल्प तक जीते रहे हें? परन्तु जिसने ऊपर बताये हुये पण्य के हितार्थ—आत्महित कार्य सुकृत्य नहीं किये ह तो ये सब किस काम के ह ? पैसे के लिए कर्यों की सेवा की, परन्तु परमसुख के प्राप्त कराने वाले सद्गुरु का समागम करने वाले का जिसे अस्तर ही प्राप्त नहीं हुआ उसका जन्म वृथा नहीं गया क्यों न समझा जाय ? गुरु की भक्तिपूर्वक की हुई सेवा अनिच्छित फल देने वाली है तथा अनन्त जन्म की परम्परा मिटा अक्षय मोक्षलक्ष्मी सुख देने वाली है तो भी कितन ही अज्ञ मोह में मग्न बने हुए मनुष्य ऐसा मानते ह कि—

दोहा:-पैसे मारो परमेश्वर, घरधरिआणी गुरु ।

दीकरा दीकरी चेला चेली, सेवा कोनी करू? ॥

अहाहा ! बाहरे मोह महिमा ! कौसी मूर्खता ? पैसा मिला कि प्रभु मिले । जैसे में दिन रात चित्त लगाते ह । परन्तु प्रभु को नहीं ध्याते । कदाचित् कुल परम्परा से धर्मस्थान भ आये और प्रभु का धाना भी लिया परन्तु चित्त की रमणता पैसे में ही रमती रहेगी ? दो घडी भी शातता से प्रभु भक्ति में चित्त नहीं लगाते यही अज्ञानता की निशानी है । जैसे कोई एक श्रावक हमेशा के नियमानुसार चार घडी की सामायिक व्रत लेकर वर्मस्थान में बैठा था । प्रात काल होने से पाठ पर विराजित साधु जी महागज धर्मापदेश का व्याख्यान सुना रहे थे, वह श्रावक हुंकारा देकर ध्यख्यान सुन रहा था । इतने में उस श्रावक का भाई किसी से रुपए की उधारी कर रखा था, बहुत दिनों से वह मनुष्य रजान देता था इसलिये उसे पडा रत्नकर उसके भाई ने, पटोर वचना की मृष्टि के साथ २ सरतई और तानीव की । वह मनुष्य भी निडर वन सन्मुख आया और परस्पर दोनों की लडाई हो गई । वह वचनों से जला हुआ मनुष्य धोल उठा कि जा जा ! नहीं देते, तुम से हो सके सो कर लेना ? यह

लडाई सुनकर व्याख्यान में बैठे हुए उसके भाई को क्रोध थाया और वह शांत न रह सका इसलिये एकदम व्याख्यान में से उठकर बाहर आ आप भी उस मनुष्य की ओर उत्तपूर्वक बढ़ने लगा, ऊर्कश चान्स्या की वृष्टि करने लगा और घोला कि क्या तेरे बाप के रूप है जो रख लेगा ! देखता हूँ कैसे रखता है ॥ बापका माल नहीं या तो उडा ले गया ! तुझसे इस बाप का माल नहीं पचेगा ? याद रखना कि कचहरो में जाकर खडे २ रूप निकलजाऊँ या नहीं ? अभी तो मैं सामायिक में हूँ, परन्तु पाँडे देजा जायगा । जा त अभी चला जा देखता हूँ कि कैसे तू रूप नहीं देता है ? इत्यादि अनेक वचन कहे । बाह २ उस समय का दृश्य कैसा मनोहर था ? मुँह पर मुँहपत्ति, हाथमें गोछा और जॉम में फडोर धानी—सररती देज सब रास्ते के लोग हसने लगे । परस्पर बोले कि देखा ! सेठ के सामायिक है ? मुँह की मुँहपत्ति की यही शरम है ? लडना ही या तो थोड़ी देर पँध्यात ही राड लेता ? न्यौ धर्म को लजाया ? यौ हँसी करते २ चलते धने । इस बात का सारांश सिर्फ इतना ही है कि कर्म की विशालता विचित्र है कि धर्म स्थानक में भी मन को निवृत्ति प्राप्त नहीं हो सकी ? मानों पैसा मिला कि सब कुछ मिला । घर में खी यही गुरु ? कदाचित्त गुरु की आशा का साथ तो होजाय, परन्तु गृहिणी की आशा का भग दाना मुश्किल हो जाय । कितनी अधिक मोह दशा इस जीव की है, कि मिथ्या को सच मान वेदता है । कहाँ है कि —

कवित्त-ऐसोही अज्ञान कोई, आयके प्रगट भयो ।

दिव्य दृष्टि दूर गई, देखे चामदृष्टिको ॥

जैसे एक आरसी सदाय हाथ मांहीं रहे ।

सन्मुख न देखे फेरफेर देखे प्रष्टिको ॥

जैसे एक व्योम पुनि वादल से छ़ाई रह्यो ।

व्योम नहिं देखत, देखत बाह्य दृष्टिको ॥

तैसे एक ब्रह्म ही विराजमान संदर है ।

ब्रह्म को न देखे ओर, देखे सब सृष्टिको ॥१॥

अर्थात्—इतनी अज्ञान दशा प्राप्त होजाती है कि जीवन का मान ही भूल जाता है ! तथा भवसागर में प्राणी को भटकना और अकर्तव्य के गहन जल में उतार देता है ।

इसलिये हे भव्य प्राणी ! जरा चर्म चशु घन्द कर, हृदय चक्षु षोल कर देख ! कि तूने इस उत्तम मनुष्य जन्म को पाकर क्या किया ! केवल क्षणिक पदार्थों में ही मुग्ध हो नू अन्वा घन रहा है ! कर्मों भी तूने गरीबों पर दया दृष्टि ला सुपात्र दान नहीं दिया तथा सद्गुरु को सेवा सुश्रुषा कर उनके आंतरिक हृदय से निकला हुआ आशीर्वाद रुपी भीठा मैया—प्रसाद भी नहीं पाया, दीन दुःखी अनाथ जनों पर परोपकार कर दुआ भी न ली, कोई तप भी न किया, लेकिन तूने तो विषय सुख में मदांध हो परदारा गमन, चोरी, जुआ खेलना, झूठ आदि कुकार्य करने में तनिक भी सकोच न रखा, कभी सदाचार से चल शिथिल भी नहीं पाला, केवल गरीबोंके हृदय जला अनाथ प्राणियों का मर्दन कर अपना पेट पोषा, गुलाब, केजडा, मचकुन्द, जाई, जुरै, केसर, कस्तूरी, चन्दन, इत्र आदि सुगन्ध पदार्थों से शरीर को मद्यमधायमान रचना ही योग्य समझा ! चित्तहर मनमोहक सुदर नारियों को आनन्द देने, उनकी हर एक अभिलाषा-उत्कृष्ट श्रम से भी पूर्ण करते एवम् उन्हें सुश्रु रखने में ही अपना जीवन सार्थक माना ! स्त्री, बच्चे तथा अपनी देह को अच्छे र भोजन, फल, मैवा, मिठारी और पकवान आदि देने में ही परोपकार माना ! सेंट, इत्र छिडके हुए इस्त्रीदार सुंदर वस्त्र पहिन, हाथ में फैन्सी नाजुक छडी, रमाल तथा छाता ले, मुग्धी तेल डाल, सुदर चमकीले काले केश वाले मस्तरु पर टेढी चीनी टोपी तथा भभकेदार रंग विरगी पगडी बाध चटक भटक से—यथेष्ट मौज शोक से हिरने फिरने में ही स्वर्ग सुख माना ! नाटक चेटक इत्यादि रंग राग ओर विलास में ही हजारों रुपये खर्च कर तूने अत्यंत उदारता दिखाई ! परन्तु याद रखना कि यह सब मौज शौक तुझे त्यागकर मरना है ।

मौज करो पण मरवुं छे ते विषे (राग आशा गोडी)

मौज करो पण मरवुं अंते वधुं मौज करो पण मरवुं.
मेडी मंदिर ने, माल खजाना प्राण गए परी हरवुं.

कोटी द्रव्य पण काम न आवे केना साखुं ए करवुं.
 धाई धुती ने धंध मचाव्यो स्थिर पणे नथी ठरवुं.
 मोहने ममता मनमां न धरवी फरी संसारमां न फरवुं.
 सोल शृंगार शरीर ने सोहे तो पण अंते छे मरवुं.
 जन्म गयो ने जान जावानो माटे सफल कांई करवुं.
 संत समागम करी लेरे बंधु सिद्ध गती ने वरवुं.
 कर जोड़ कवि जन विनवे छे आल पंपालथी डरवुं.

✽ भजन राग-घोलनो ✽

प्रभु भक्ति तुंकरने प्राणी। सफल थाय मन वाणीजी,
 आ संसार स्वप्नानी वाजी तेने स्थिर ते जाणीजी.
 काया माया जाण कारमी जेम भाकलनुं पाणीजी,
 क्षण भंगुर सौ खेल खल्कनो तुं भट लेने जाणीजी.
 जे जायुं ते जरूर जवानुं रंक रायने राणीजी,
 अविनाशी प्रभु एक अखंडति गुणातीत गुण खाणीजी.
 सोहं शब्द विचार करी ले, निरालंब निर वाणीजी,
 कहे छोटम चिंतामणि परखे जो होय बुद्धि शाणीजी.

इस तरह जिसने समस्त जीवन बिताया है। उसकी मर दिन रात्रि यों ही व्यर्थ जा रही है ? तो भी प्रति दिन नये २ आशा के पास यथन स नये २ सुखों को नित्य प्राप्त करने के लिये यह जीव अनेक फफे मारताई। परन्तु उससे

तनिक भी नहीं लजाता, नहीं सकुचाता । कहा है कि—

रात्रीसैवपुन स ण्व दिवसो मत्वाऽनुध उतचो ।
 धानत्युद्यमिनस्तयैव निमृत्त प्रारब्ध तत् तत्तक्रिया ॥
 व्यापारेपुनरुक्त भुक्त विषयेरेव विधेनाऽमुना ।
 ससारेण कदर्थिता कथमहो मोहाग्रलज्जामहे ॥ १ ॥

अर्थात्—ऊँघते २ और मोह माया में लीन हुए अज्ञानी प्रत्येक रात और दिन बिना उद्याग के व्यर्थ गुमाकर भिन्न २ क्रियाएं करते हैं और हमेशा अनेक व्यापार और उद्यम कर मोह से ससार में फाँफें मारते ह । अरे रे । ऐसे अनित्य ससार से दुःखी पामर प्राणी श्रव भी क्यों नहीं शरमाते ? समस्त जीवन में जिन्हें चेतने का अवसर प्राप्त ही नहीं हुआ और ऐसे क्षण भगुर सुख में ही जो प्रसित हो रहे उन पामर प्राणियों ने कैसे २ दुष्कृत्य कर समस्त जीवन व्यर्थ वर्वाद किया है ? उसपर वे तनिक भी विचार नहीं लाते हैं । कहा है कि -

✽ गजल कवाली ✽

प्रभु की प्रीति ना पाली, कुबुद्धि अन्यने आली;
 काया कमे करी काली, गुमावी जिंदगी खाली ?
 गरवमां जिंदगी गाली, अवट घाटे मति घाली;
 प्रपंचे चोंपथी चाली, गुमात्री जिंदगी खाली ?
 बून्यो आ जीव-जंजाली, रह्यो जड़भावने भाली;
 धरमनी टेकने टाली, गुमावी जिंदगी खाली ?
 ठगायो ठाठमां ठाली, न शोधी पुण्यनी डाली;
 स्वदोषो अन्यने ढाली, गुमावी जिंदगी खाली ?
 तजी शुभ हेमनी थाली, भरी धनधाममां फाली;

गरीबोंना हृदय वाली, गुमावी जिंदगी खाली ?
 करमनी रीत ना भाली, ममतमां हुं रह्यो मा'ली;
 मती मुज थई न मायाली, गुमावी जिंदगी खाली ?
 न टाली टेव ईर्पाली, न जोयुं हित निहाली,
 अविधाने करी वाली, गुमावी जिंदगी खाली !
 रमा रामा तरणी लाली, हृदयमां रंगनी ताली,
 विनयमुनि सुपथ टाली, गुमावी जिंदगी खाली ?

इसलिप हे निनेकी सुखजनो । सोचो सोचो । जिंदगीको सुधाने । जिंदगी
 का अन्तिम भाग भी सुधर जायगा तो भी अत्यन्त लाभ होगा । अन्त में भी जो
 मोह ममत्त्व त्याग प्रभुभक्ति नहीं करने ह उनकी जिंदगी फाटानुमाह की दृष्टि की
 तरह व्यर्थ ही है, वे संसार सागर में डूबते ही चले जाते हैं, उनके दुःख हटने
 और भयसागर से तिरने का समय भाग्य से ही आता है ? इस पर एक जहाज
 की मुसाफिरी करने वाले का दृष्टान्त देते हैं ।

एक जहाज चलानेवाले और मौजी पारसी सेठकी कथा ।

कोई एक सेठ जहाज में बैठकर मुसाफिरी करता हुआ परदेश जाता था ।
 आप स्वयं युरान, फाकडा, छैल द्योला होने से कितनी ही वर्तमान समय की
 फैंसी चीजें पास रखता था । आप वहा एक सुन्दर कुर्मी पर बैठा था, जिसके
 आसपास बीच और आराम कुर्सी पड़ी थीं । आप के सामने एक सुन्दर
 नकशीदार नाजुक ट्रेबल रखा था, जिस पर सुगन्धि पुष्प वाला बूझ का कुँडा
 रखा था । एक तर्फ साक वर्तमान, धरई समाचार, प्रजाभिन्न, गुजराती इत्यादि
 कितने ही समाचार पत्र पड़े थे, दूसरी ओर सुन्दर फैंसी रोल्ड गार्ट वाच
 (घड़ी) रखी थी । उमें समय सुयर्ण के फैंसी फ्रॉम का पेबल का चम्पा चन्द
 पत्र चढ़ा कर सेठ आराम कुर्मी पर लम्बी तान कर अखबार वाच रहे थे, पढ़ने
 में लीन थे । वहाँ पर सेंट अत्तरादि - सुगन्धि तेल छिड़कने से आसपास का

भाग भी महक रहा था, शरीर भी मध्यमधायमान था। उम्र समय उस जहाज का एक खलासी घड़ी में कितने बजे हैं यह पूछने के लिये सेठ के पास आया।

उसने नम्रता पूर्वक धीरे स्वर से पूछा, सेठजी ! घड़ी में कितने बजे हैं ? सेठ जी तो अचवार पढ़ने में लीन थे, इसलिये कुछ उत्तर न पाया, तब दूसरी वक्त पूछा तब भी उत्तर नहीं मिला। जब खलासी ने नम्रतापूर्वक तीसरी वक्त पूछा, तब सेठ जी का पारा चढ़ गया और वे क्रोधपूर्वक बोले कि चुप रह गडबड मत कर ? साले इतना जड क्यों रहा ? मूढ़ ! मूर्ख ! देख ले। तू स्वयं ही, तुझे मालूम हो जायगा कि घड़ी में कितने बजे हैं ? तब विचारा खलासी नम्रतापूर्वक बोला, सेठजी मुझे तो देखनी नहीं आती, इसीलिये तो मैंने आपसे पूछा है ? तब सेठजी सपेदाश्चर्य हो गर्व से बोले कि वस घड़ी देखनी भी नहीं आती, तब तो तुझसा मूर्ख कौन है ? इतनी जिदगी में घड़ी देखनी भी नहीं आई ! इसलिए जा तेरी पाव जिदगी व्यर्थ पानीमें चली गई !! ठीक जो तू कुछ पढा लिखा भी है ? खलासी बोला नहीं सेठ साहब ! हमारे सरीखे गरीब मनुष्य कैसे पढ सकते हैं ! मुझ से मेरा पेट ही नहीं पल सकता तो मे कैसे पढ़ूं ? तब सेठ जी क्रोध से बोले, वस ! कुछ भी नहीं पढा, अरे कमजात, मूर्ख ! तुझसा मूर्ख शेपर कौन होगा ! अरे निर्भागी पशु ! तू 'विद्या गुरुणां गुरुः' पेसी विद्यादेवीसे भी उदासीन ही रहा ? इसलिये सचमुच विद्या विहीनः

पशुः इस न्याय से तू पशु ही है, वसन्तऋतु की कदर विचारा कौन जान सकता है ? रत्न की कीमत भिखमगा घर २ टुकडे माँग खानेगला रक क्या जान सकता है ? विद्या रत्न यह तो सचमुच अमूल्य रत्न है। सुन उसके गूण। कहा है कि —

मातेव रक्षति पितेव हिते नियुक्ते।

भावेव चाभि रमयत्य पनीय खेदम् ॥

कीर्ति च दिक्षु विमला वितनोति लक्ष्मी।

किं किं न साधयति कल्पतेव विद्या ॥ १ ॥

अर्थात्—विद्या माता की तरह रक्षा करती है, पिता की तरह हित में जोड़ती है, भार्या की तरह खेद मिटाकर आनन्द देती है और निर्मल कीर्ति को दिगन्तर में प्रकाशित करती है, लक्ष्मी को बढ़ाती है, इसलिए कल्पलता सरीखी

यह प्रिया क्या ० मित्रि नहीं प्राप्त करा सकती है ? अर्थात् प्रिया से समस्त सुख प्राप्त हो जाते हैं ।

ऐसी अमर्य प्रिया तुम्हें प्राप्त नहीं हुई, इसलिए तेरी आधी जिंदगी बिन क म से व्यर्थ गई । पाव जिंदगी घड़ी देपना न आनेसे और पाव जिंदगी कुछ भी न पढने से, यों आधी जिंदगी तेरी व्यर्थ गई समझ । क्या तेरा व्याह हुआ है ? खलासी बाला मेरे बाप व्याह थे, म तो अभीतक अनव्याह हूँ साहब । पूरा खाना भी पाने को नहीं मिलता तो व्याह कैसे होसकता है ? बिना रपयांके कैसे व्याह हो सकना है ? यह सुनकर मेट जी गर्व से फूले हुए बोले '—अरे मूढ अग्रमाधम ! तुमसा हीन भागी कौन होगा ? इतना बडा पशु हुआ और अभी तक नहीं व्याहा ? अरे छि छि ?? तुम नीच लोग हो, तुम्हें क्या मालूम हे कि, 'भार्या हिनः गृहं शून्यम्' बिना स्त्रीके घर शून्य हे । दुनिया में जिस ने स्त्री सुख नहीं बिनसे वह सबमुच पशु से भी पराग है । तू भी उतना ही खराब है । सुन ? जग र स्त्री-रमणी कैसे है ? कहा है कि —

❀ श्लोक ❀

स्मित किंचिद् वक्र सरल तरला दृष्टि विभव ।
परि स्पदो घाचा मभिनय विलासोकि सरस्वा ॥
गति नामारभ, किसालयित पार प्रकर, ।
स्पृशत्यास्ता रुष्य किमिहनहि रम्य मृगदृश ॥ १ ॥

अर्थात्—मद् २ मुखवानवाली, सरल और तरल चपल दृष्टिवाली, नये शृंगार सज, मिष्ठ भाषणों से सुन्दर वाणी की रचना वाली और नगाधुर ज्यों लीला के समूह वाली, गमन आरम्भ में सुन्दर गतिवाली, ये सब कुसुमांगी के सद्गुण किसे प्रिय नहीं लगते हैं ? अर्थात् सब को मनोहर और प्रिय है जो कोकिल कठ के समान अगणित लीलाय क निज स्वामी को प्रसन्न करने वाली विनोद रमसे पूर्ण, शृंगार सजने में अति निपुण, विलासमान सुन्दर स्तनवाली कोमल और गौर अंग वाली, मुख की सुगंधिवाली नारी जिसे इस जगत में न मिली, उसका मनुष्य ज म वृथा ही गया, क्योंकि संसार में विषय सुख भोगना ही इस जीवन की सफलता है ? इसलिये हे खलासी ? ऐसी अनेक सुख

भाग भी महक रहा था, शरीर भी मद्यमथायमान था। उम्र समय उस जहाज का एक खलासी घड़ी में कितने घंटे हैं यह पूछने के लिये सेठ के पास आया।

उसने नम्रता पूर्वक धीरे स्वर से पूछा, सेठजी ! घड़ी में कितने घंटे हैं ? सेठ जी तो अग्यवार पढ़ने में लीन थे, इसलिये कुछ उत्तर न पाया, तब दूसरी घंटा पूछा तब भी उत्तर नहीं मिला। जब खलासी ने नम्रतापूर्वक तीसरी घंटा पूछा, तब सेठ जी का पारा चढ़ गया और वे क्रोधपूर्वक बोले कि चुप रह गडबड मत कर ? साले इतना जड़ क्यों रहा ? मूढ़ ! मूर्ख ! देख ले। तू स्वयं ही, तुझे मालूम हो जायगा कि घड़ी में कितने घंटे हैं ? तब विचारा खलासी नम्रतापूर्वक बोला, सेठजी मुझे तो देखनी नहीं आती, इसीलिये तो मैंने आपसे पूछा है ? तब सेठजी सपेदाश्चर्य हो गर्व से बोले कि वस घड़ी देखनी भी नहीं आती, तब तो तुझसा मूर्ख कौन है ? इतनी जिदगी मैं घड़ी देखनी भी नहीं आई ! इसलिये जा तेरी पाव जिदगी व्यर्थ पानी में चली गई !! ठीक जो तू कुछ पढ़ा लिखा भी है ? खलासी बोला नहीं सेठ साहब ! हमारे सरीखे गरीब मनुष्य कैसे पढ़ सकते हैं ! मुझ से मेरा पेट ही नहीं पल सकता तो मैं कैसे पढ़ूं ? तब सेठ जी क्रोध से बोले, वस ! कुछ भी नहीं पढ़ा, अरे कमजात, मूर्ख ! तुझसा मूर्ख शेरार कौन होगा ! अरे निर्भांगी पशु ! तू 'विद्या गुरुणां गुरुः'

ऐसी विद्यादेवीसे भी उदासीन ही रहा ? इसलिये सचमुच विद्या विहीनः

पशुः इस न्याय से तू पशु ही है, वसन्तऋतु की कठर विचारा कौन जान सकता है ? रत्न की कीमत भिखमगा घर २ टुकड़े माँग खानेवाला रक क्या जान सकता है ? विद्या रत्न यह तो सचमुच अमूल्य रत्न है। सुन उसके गुण। कहा है कि—

मातेव रक्षति पितेव हिते नियुक्ते।

भावेव चाभि रमयत्य पनीय खेदम् ॥

कीर्तिं च दिक्षु त्रिमला चित्तोति लक्ष्मी।

किं किं न साधयति कल्पलतेव विद्या ॥ १ ॥

अर्थात्—विद्या माता की तरह रक्षा करती है, पिता की तरह हित में जोड़ती है, भार्या की तरह खेद मिटाकर आनन्द देती है और निर्मल कीर्ति को दिगन्तर में प्रकाशित करती है, लक्ष्मी को बढ़ाती है, इसलिये कल्पलता सरीखी

भोगा भोग फणा इवाति भयदा सद्भिः सदा निदिता ।
 श्वायुर्वायु चलत्तरंग निकरा कल्लोल लोलं किल ॥
 वित्तं बुद्बुद् सन्निभं भयगृहं पापस्य मूलं तथा ।
 तस्मात्तापनिवारणोऽमित गुणधर्मे कुरुध्वं धियम् ॥ ११ ॥

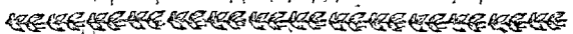
अर्थ—ससार के काम भोग बड़े फनगले सर्प जैसे अत्यन्त भयकर और उत्तम पुरपोंसे निदनीय है । आयुष्य भग्नगल के चलने से उठे हुए जलके तरंगों के कल्लोल जैसा सचमुच अति चपल है और धन पानी के बुद्बुद जैसा चंचल तथा भय और दुःखका सदन और सब पापाका मूल है । इसलिये सफट दूर करने वालों को जिसमें अमित गुण है उस शुद्ध धर्म पर बुद्धि लगाकर उसका सेवन करो ॥ ११ ॥

भावार्थ—इस लोक के भोग भुजग फन की तरह अत्यन्त भयकर हैं, पुरातन पंडित जिनकी अत्यन्त निन्दा कर चुके हैं । आयुष्य कैसा है ? वायु के चलने से उठी हुई जल तरंग के कल्लोल जैसा अतिशय चपल है तथा धन तो सचमुच पानी के बुद्बुद सगीजा प्यम् । भय का महान भांडार दुःख और भय का दाता, जगतके समस्त पापों का मूल है । मतलब यह है कि ससारमें जितने भी पदार्थ हैं, सब मोह के उत्पन्न करने वाले हैं और अन्त में महा दुःख देकर भवसागर की वृद्धि कराने वाले हैं तथा क्षणभंगुर देवते २ विधृत भयकारे की तरह श्लोष होने वाले हैं । इसलिये है भय जनो ? जन्म, जरा, और मृत्यु तथा आधि, व्याधि और उपाधि इत्यादि अनेक सांसारिक तापों को नाश करने वाले तथा असत्य उत्तम गुण वाले धर्ममें अपनी तमाम शक्तिया बुद्धि सहित जोड़ दो अर्थात् शुद्धि धर्म में अपना मन-बुद्धि लगाओ, तो अवश्य तुम सुखी होओगे । सांसारिक लोग कामभोग में सुख मानते हैं, परन्तु उनका परिणाम तो महान दुःख ही है जिनकी उत्तम पुरुषों ने त्याज्य कह निन्दा की है कारण मोह क्षार में जाने वालों के लिये ये साफल या भागल के समान हैं । अष्टावक्र गीता में जनक राजा ने मोक्ष प्राप्ति के समयन्ध में प्रश्न पूछा है कि —

सागरी नारी भी तू नहीं व्याहा तो 'अपुत्रय गतिर्नास्ती'
 इस न्याय से तेरी सद्गति भी न होगी। इसलिये जा, तेरी पौरा जिदगी व्यर्थ
 पानी में गई। पाव घड़ी देखना न आनेसे, पाव प्रनपठ रहने से श्राव पाव
 व्याह न करने से, यों तेरी पौरा जिदगी विलगुन व्यर्थ गई ? अरे ! मूर्ख तू
 कितना यद्माश है।

सेठ उस पलासी से घमड के साथ घोल रहे हैं और अपने सुख
 वैभव की बड़ाई गर्व से हाँक रहे हैं, इतने ही में आकाश में जल्दी मेंघ के पटल
 छा गये, मेंघ की घनघोर गर्जनाएँ होने लगीं, विजनों के कडाकेपर कडाके होने
 लगे, तुफान चढ़ने की वायु से जहाज उथल पथल होने लगा, पवन के झपाटे
 से डाड टूट गया, पतराग गिर पडा, दिशाश्रों में अन्धकार छा गया। ऊपर से
 मेंघनृष्टि भी मूसलाधार होने लगी। जिसमें जहाज पक चट्टान के साथ अरु-
 स्मान् टकराया। इस दृश्य से पलासी एकदम घबराया और धिल्लाकर एकदम
 चोल उठा—सेठ साहब ! तैरना भी आता है ? जट्टी करो, आज जहाज जोखिम
 में आ गया है, श्रव वचने का कोई एक भी उपाय नहीं है। सेठ तो यह सुनकर
 दिग्मूढ़ हो गये और घबगकर बेमान हो, बोला कि—भाई अब में क्या करूँगा ?
 मुझे तो तैरना नहीं आता है, तब यह पलासी बोला आपकी तैरना नहीं आता
 तो बस हो गया। सुनिये सेठ साहब ! मेरा तो पौरा जिदगी पानी में गई है ऐसा
 आपने कहा परन्तु आपकी 'समस्त' जिदगी व्यर्थ—पानी में गई। कारण कि
 आपकी तैरना नहीं आता, हम तो सागर के जीव कहलाते हैं। चाहे जो उपाय
 करेंगे और तट पर पहुँच जायगे, परन्तु सेठजी आप तो श्रव इष्टदेव का स्मरण
 करिये ? इतने में तो जहाज टूटा इत्यादि और उनका समस्त कुटुम्ब श्रगाध जल
 में डूब गया। सिर्फ पलासी तैर कर तट पर आया, पलासी के सिवाय सब
 डूब मरे।

इस दृष्टांत का सार यह है कि मनुष्य ससारिक वैभव सुख में अन्ध हो
 अन्य को धिक्कारते हैं, परन्तु समस्त जिदगी में भी ससार सागर तैरने की राह
 नहीं ढूँढ सकते। अन्त में वे उस सेठ की तरह महा दुःखी होते हैं। इसलिये हे
 उत्तम सुधी ! इस उत्तम मानव जीवनको व्यर्थ न छोड़ो कुछ भी आत्महित कारक
 कार्य करो यही इस मानव जीवन के प्राप्त करने का परम कर्तव्य और सार है।

कटाक्ष तोन्ण बाणों से विंध जाते हैं और हमेशा वश रहते हैं, उसकी प्रेरणा से न करने योग्य कार्य भी कर डालते हैं और मन में ऐसा मानते हैं कि यह स्त्री तो मेरी ही है, परन्तु मोह के कारण उन्हें इतना भी ज्ञान नहीं होता कि कोई स्त्री किसी की हुई नहीं और न होगी। वह तो स्वार्थ की ही सगी है। उसके वश में लीन हुए मोहमुग्ध विषयी महान दुःख पाये हैं। धारापति भोज राजा का चाचा मुँजराज स्त्री के वश ही कितना दुःखी हुआ ? घर २ भिक्षा मागने का समय भी आया। और दोनों अंत में अकाल मृत्यु पाये। प्रदेशी राजा की दुरी कता नाम की पटरानी ने विष देकर मार डाला, जिनरत्न और जिनपाल नाम के दो वैश्य पुत्रों को रचनादेवी ने वश कर महा दुःख दिया इत्यादि अनेक दृष्टांत शास्त्रकारों ने अपन जैसे अज्ञानों को सद्बोध देने के लिये अच्छी तरह वर्णन किये हैं। किसी कवि ने एक घड़े को देख उत्प्रेक्षा की है कि कोई स्त्री कुएँ पर पानी भरती थी घड़े के गले में रस्सी लगी थी, जब घड़ा कुएँ में डाला गया और ऊँचा नीचा किया गया तब उसमें पानी भरने के साथ २ रुद्र २ शब्द निकलता था उसे देख कर कवि ने घड़े से कहा कि —

✽ शार्दूल विक्रीडित वृत ✽

रे रे कुंभ ! कुवा विषे उतरीने पोकार तुं शुं करे !
जो आयुष्य हशे हवे तुजतणुं तो तुं अहीं उगरे;
जे थाशे नर नारीनाज वशमां, तेनी दशा आ थशे,
फांसो घाली गला विषे तुरत ते, उंडे कुवे उतारशे.

अर्थात्—घड़े की तरह गलेमें फांसा डालकर स्त्रियां विपत्ति रूपी कुएँ में उतारेगी अर्थात् इस अन्यायिक पर विवेक सहित विचार करने से बहुत शान सम्पादन हो सका है। सचमुच विषय ऐसे ही हैं। इसी कारण सर्वज्ञ महाजनों ने वे धिक्कारे हैं परन्तु समस्त स्त्रियाँ एकसी नहीं होती। स्त्रियों को रत्न कुत्त धारिणी भी कहा है।

कथं ज्ञानमवाप्नोति कथं मुक्तिर्भविष्यति ।

वेदांग्यं च कथं प्राप्तं मेतद् ब्रूहि मम प्रभो ॥ १ ॥

अर्थात्—हे कृपालु प्रभु ! अनादि काल से लीन हुई इस आत्मा को ज्ञान कैसे प्राप्त होसका है ? तथा वैराग्य और मुक्ति किस गीति से मिल सकी है ? कृपा कर परमाश्रये ? जिसके उत्तर में उपकारी कृपालु गुरुजी कहते हैं कि —

मुक्तिं मिच्छसि चेत्तात ! विषयान् विषयत्यज ।

क्षमार्जव दया तोष, सत्य पीयूषवद् भज ॥ १ ॥

अर्थात्—हे मुमुक्षु ! जो नृ मुक्ति चाहता है तो अघश्य विषयों को विष के समान त्याग दे तथा क्षमा, नम्रता, दया, सतोष और सत्य आदि सद्गुणों का श्रमूत की तरह सेवन कर । क्योंकि ये विषय मोह के कारण त्यागे नहीं जाते परन्तु अन्त में वे दुर्गति में ले जाते हैं । मोह के कारण जो अत्यन्त प्रिय मालूम होते हैं परन्तु परिणाम जिनका अप्रिय अनिष्ट होता है । मोह की महिमा अपार है । कहा है कि —

शिखरिणी-नरो नारी पासे नट सम थई नृत्य करता,
 कुरंगाली केरा नयनशरथी घायल थता ;
 वदे प्यारी प्यारी मधुर मुखथी पामी लधीमा,
 थता वृद्धावस्था नहि रस जुओ मोह महिमा !
 लूलोनेत्रे काणा अति कृशअने ते खस भर्यो,
 पड्या काने कीड़ा विषम आंत पीड़ाअनुसर्यो ;
 तथापिते श्वान प्रबल मदने जाय रतिमां,
 शूनि पुंठे वेगे विषमय जुओ मोह महिमा ! ;

मतलब यह कि —कामभोग में आसक्त बने हुए विषयी मनुष्य स्त्री के आधीन हो कैसे नट ज्यों नाच रहे हैं ! चाहे कैसे भी धीर धीर पुरुष स्त्री के

कटाक्ष तोन्ग याणों से विध जाते हैं और हमेशा वश रहते हैं, उसकी प्रेरणा से न करने योग्य कार्य भी कर डालते हैं और मन में ऐसा मानते हैं कि यह स्त्री तो मेरी ही है, परन्तु मोह के कारण उन्हें इतना भी ज्ञान नहीं होता कि कोई स्त्री किसी की हुई नहीं और न होगी। वह तो स्वार्थ की ही सगी है। उसके वश में लीन हुए मोहमुग्ध विषयी महान दुःख पाये हैं। धारापति भोज राजा का चाचा मुँजराज स्त्री के वश हो कितना दुःखी हुआ ? घर २ भिक्षा मागने का समय भी आया। और दोनों अत म अकाल मृत्यु पाये। प्रदेशी राजा की सुरी फता नाम की पटरानी ने विष देकर मार डाला, जिनरत्न और जिनपाल नाम के दो वैश्य पुत्रों को रथनादेवी ने वश कर महा दुःख दिया इत्यादि अनेक दृष्टांत शास्त्रकारों ने अपन जैसे अज्ञ जनों को सद्बोध देने के लिये अच्छी तरह वर्णन किये हैं। किसी कवि ने एक घड़े को देख उत्प्रेक्षा की है कि कोई स्त्री कुण्ड पर पानी भरती थी घड़े के गले में रस्सी लगी थी, जब घड़ा कुण्ड में डाला गया और ऊँचा नीचा किया गया तब उसमें पानी भरने के साथ २ बुद २ शब्द निकलता था उसे देख कर कवि ने घड़े से कहा कि —

✽ शार्दूल विक्रीडित वृत् ✽

रे रे कुंभ ! कुवा विषे उतरीने पोकार तुं शुं करे !
जो आयुष्य हशे हवे तुजतरुं तो तुं अहीं उगरे;
जे थारो नर नारीनाज वशमां, तेनी दशा आ थशे,
फांसो घाली गला विषे तुरतते, उंडे कुवे उतारशे.

अर्थात् — घड़े की तरह गलेमें फासा डालकर खिया विपत्ति रूपी कुण्ड में उतारेगी अर्थात् इस अन्यायिक पर विवेक सहित विचार करने से बहुत ज्ञान सम्पादन हो सक्ता है। सचमुच प्रियय ऐसे ही हैं। इसी कारण सर्वज्ञ महाजनों ने वे धिक्कारे हैं परन्तु समस्त स्त्रियाँ एकसी नहीं होती। स्त्रियों को रत्न कुत्त धारिणी भी कहा है।

दोहा:-नारी रत्न नी खान छे, परा वश तेने थाय;
तो तेनो ते कर ग्रही, नर्क मध्ये लई जाय.

अर्थात् —जो उसके साथ अत्यन्त परिचय कर वशीभूत बना रहता है तो वह उसका अग्रश्य कर पकड़ नर्क रूपी गहन कुण्ड में उतार देती है, नहीं तो पृथ्वी में उत्तम नर रत्न पैदा करने वाली भी वही है तीर्थंकर, चन्द्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव तथा बडे २ सन्त महन्त और महात्मा भी इसी रत्नदान से प्रकट हुए हैं। दुनिया में सब स्त्रियों तथा सब पुरुष एक से नहीं होते। कहा है कि —

दोहा:-सरवे सरखा नर नहि, सर्व सरखी नहि नार;
कोई भला कोई भुंडा, ऐम चाल्योजाय संसार.
एक २ नारी एहवी, पहोंची अविचल ठाम;
निसतारो होय जीवनो, लेतां नित्य प्रत्ये नाम.
मोटी मोटीमहासती, पाल्यो शियल आचार;
कष्ट पडये कायम रही, पामी मोक्ष दुवार.
रयण कुखनी, धारिणी, कही जिनेश्वर नाम;
आगम अनुसारे करी, केटलीनांकहुं नाम.

सारांश —कितनी ही उत्तम सतिया हुई है, तो भी विषय में लीन और स्वार्थ की सगी स्त्रियों तो तनिक स्वार्थ में कमी हुई कि अपने प्रिय पति के प्राण लेने में भी नहीं चूकती। इसलिये विषय विकार को सदा अधिकार है। आयुष्य जल के तरंग समान अति चंचल है और लक्ष्मी भी अनित्य है। किसी के घर भी वह अर्चल निवास नहीं करती और अनेक पाप सचय कराती है। कहा है कि —लक्ष्मी किसी की हुई नहीं और न कभी होगी।

अर्थमनर्थ भावयनित्य नास्ति ततः सुखः लेशान सत्यम्.

अर्थात्—अर्थ-धन अन्तर्धों या पापों का बाज है। नष्ट हुए वाद चक्षुओं से अशुभाग प्रवाहित करता है। इसलिए यह विद्यास के अयोग्य है। कुटुम्ब परिवारदि सय स्वार्थ के सगे ह, स्वार्थ में कुत्र कमी हुई कि सय द्विभ मित्र हो जाते हैं। सिर्फ धर्म यहाँ श्रेष्ठ और सदा साथी है। धर्म के प्रभाव से उभय-लोक में अपूर्व सुख और दायुष्ट लाभ मिराता है। इस पर **धनदत्त** सेठ जी की कथा कहते हैं।

स्त्रीका साहस, धनदत्त सेठजी की गंभीरता और रहस्य.

पोतनपुर में **धनदत्त** नामक कोई एकलव्यपति सेठ रहता था। उसके

सुदत्ता नाम की स्त्री थी। वह सुशीला और पति भक्ति परायण थी। पश्चात् कर्मा सेठजी को व्यापारमें बडा भारी नुकसान लगनेसे दुःखानें बन्द हो व्यापार कम होगया जिससे सेठजी की धीरे २ सय लक्ष्मी नष्ट होगई। घर द्वार तथा स्त्रीके समस्त अलंकारादि भी बेचना पडे। सेठजी विलकुल दीन हालतमें होगया जिसमें पश्चात्ताप करने लगा कि—श्रोहो ! यह लक्ष्मी किसकी हुई है ? क्षण में आती है और क्षण में विलीन होजाती है ! पलभर में सुश करती है और पलभर में खटाती है, इत्यादि एक समय सेठ को मुरझाया हुआ देखकर उसकी स्त्री ने कहा कि—अब हमें यहां रहना योग्य नहीं है, क्योंकि जहा अतिशय बेभयसौख्य भागें हैं वहा दीनदशा म दीन वितना यह कम निर्लज्जता नहीं ! इसलिये सब से अच्छी बात तो यह है कि, अपना दोना मेरे पियर चले चलें वहाँ जरूर-सुखी रहेंगे।

घर धन व्याघ्र गजेंद्र सेवितं। जलेन हीनं बहु कटकानृतम्।

तृणानि शय्या परिधान वत्कल। न बन्धु मध्ये धनहीन जीवाम् ॥

अर्थात्—जल रहित कटकों से पूर्ण और व्याघ्र, सिंह तथा गजेंद्रों से भरे हुए जंगल में रहना, एवम् घास का बिछोना और भाडों की बलकलके घस पकनेवां तो अच्छे हैं, परन्तु धनहीन होकर अपने ही धांधलों में रहना अति सदतर है। ऐसा सोच दम्पति थोड़ी बहुत जोर वस्तुए थी एक टोकरी में रखकर प्रात फाल जङ्गी उठ चलते घने। जिनका घर का समान चडे महल में भी.

न समाता था उनका सामान अब एक छोटे ने डोकरे में ही समा गया। कर्म की गति न्यायी है। उदयास्त सब का हुआ ही करता है, मग्न धीरे पुनः कदापि सकट में हिम्मत न हारते एवम् घबराकर पागल से भी नहीं बनते और सब सहन करते हैं।

दोहा:-चडती पडती सर्वनी, ये दुनियांनी रीत;
 चन्द्रकला सुदमां वधे, वदमां 'घटे खचीत.
 एक दिवसना सूर्यनी, उभय गति देखायं;
 उदय थाय परभातमां, अस्त सांजरे थाय.
 सुखने छेडे दुःख पडे, दुःख छेडे सुख थाय,
 जे स्थले छांयो देखिये, फरी त्यां ताप तपाय.
 ज्यां भरती त्यां ओट छे, जल त्यां रथल निधार,
 कालतणी गति कारमी, हर्षशोक नव धार.

ऐसे विचार करते सेठजी आगे चलते थे और सेठानीजी भी धीरे-धीरे चली आरही थी, चलते-चलते जब दो प्रहर का समय आया तब सेठानीजी ने कहा "हे प्राणनाथ ! मुझे बहुत अधिक प्यास लगी है, कहीं पानीकी तलाश करें तो ठीक हो ?" तब सेठजी ने कहा हे प्यारी ? मुझसे चलते भी नहीं बनता, तो भी आगे चलता हूँ, कहीं तलाश करके तुझे शांत करूँगा। स्त्री ने सोचा अरेरे ! अबतो यह तरुणर टूट रह गया, मेरे प्रीतमकी देह अब नहीं शोभती, जिस तरह राहु से प्रसित चन्द्र और सूर्य अपनी प्रतिभा नहीं दिया-सकते हैं, उसी तरह इन सेठजी का वदन दारिद्र रूपी राहु से श्याम और निस्तेज हो गया है। अब ये मुझे क्या सुख देंगे ? जैसे जल रहित तालाव व्यर्थ है, वैसे ही ये निर्धन सेठ अब व्यर्थ से हैं। यों घुरे विचार विचारती हुई चलने लगी। रास्ते में एक कुआ आया जिससे सेठजी ने कहा कि, अब तुझे पानी पिलाता हूँ।-रस्ती तो उनके पास थी ही नहीं। विचारे सेठजी ने अपने सिर की पगडी से लोटा बाँधकर कुए में डाला, फिर भी पानी दूर रहा, इसलिये बहुत-अधिक भुक्कर-

पानी के लिये हाथ फका। अतः वह स्त्री ने सुख की साथिनी ने अपने दिल में सोचे हुए धान की काम करने का ठीक अरसर समझ फिर सोचा कि—अब इस दारिद्री के पास रहने से कुछ लाभ नहीं है। यह मेरी उम्मेद पूर्ण न कर सकेगा और पियर में भी सत्र मेरे पिताजी के सिर पड़ेगा इसलिये इसे इन कुप में डाल दू और अकेली ही अपने पियर चली चलू तो ठीक होगा। ऐसा सोच जिसके लिये प्राण की परवाह भी न करते लखे २ हाथ फैंक जो कुप से पगडो बांधकर भी पानी निकालने का साहस कर रहे थे उस सेठजी को प्यारी स्त्री ने पीछे से अकस्मात् धक्का दे कुप में डाल दिया और आप निडर पियर चली गई, उस के बाप ने अकेली आई हुई समझ पूछा कि, बहिन अकेली क्यों आई? कहाँ से आई? ऐसी स्थिति कैसे हुई? तैरे पनि सेठजी कहाँ ह? इन सब प्रश्नों के उत्तर में उसने कहा हमारे व्यापार में बड़ा भारी नुकसान लगने से हम दारिद्री हो गए, जिससे सेठ जी परदेश में व्यौपारार्थ गए ह और मैं उनकी आज्ञा ले यहा आई ह। ऐसा कह वह सुख से अपने माता पिता जी के यहा रहने लगी।

प्रिय पाठक! अब उन सेठजी की तलाश में चलिये? वे विचारे अचानक कुप में गिर पड़े। परन्तु उस कुप में पानी अधिक न होने से डूबे नहीं, परन्तु चोट अधिक लगी? फिर वे उसी में बैठे हुए सोचने लगे कि अहो! स्त्री तो केवल स्वार्थ की ही सगी है! उसे अब तक मेने अपनी समझी, उसके मोह में फंस अनेक कुरार्य किये परन्तु अन्त में वह मेरी नहीं ही हुई। उडे २ बलवानों को जलायला कर भस्म करने वाले इन प्रवृत्तियों को कवियों ने क्यों अबला कही होंगी? स्त्री चरित्र अपार है, पिहला के चरित्र से आश्चर्यान्वित हो राजर्षि प्रवर श्री भर्तृहरि ने कहा है कि—

❀ श्लोक ❀

१. आवर्त संशयानाम विनय भवन पत्तन साहसाना ।
 २. दोषाणा सन्निधान कपट शत मय क्षेत्रम प्रन्ययानाम् ॥
 ३. स्वर्गद्वारस्य विघ्नो नरकपुर मुख सर्व माया कण्ड ।
 ४. स्त्रीयत्र केत सृष्ट विषममृतमय प्राणिनामेकपाश ॥

अर्थात्—सशय की पानि, अविनय का भवन, साहस का बड़ा क्षेत्र, दोषों का भांडार, सैरुडा कपट सहित अद्रिध्याम का घर, स्वर्ग द्वार के लिए एक बड़ा भारी विघ्न, नरकपुरी का मुख और माया के कण्डिये समान, अद्भर

सेठानीजी ने सोचा कि मेरे पति परदेशमें जाकर तुर इन्धोपासन कर आये हैं ? एकदम पुरी होनीर घर गई और अपने मातापिता, जी को बार्हे दी और कहा कि आपके जमाईराज लक्ष्मी कामार परदेश से यहा आये ह और इस ग्राहके वाहर पञ्च डाल कर यहाँ रसोई करा रहे हैं, यह ठीक नहीं कहलाता, इसलिये आप अल्दी जायें और गाजते घाजते घटें समागह के साथ उन्हें गाव में लावें ? यह सुन कर सब सामने गए और सेठ जी को जाकर घर चलने के लिए कहा । सब आपन में मिले और कुशन समाचार पत्रने के पश्चात् क्षणभर हर्ष विनोद की बातें होती रहीं पश्चात् सेठ जी को घर चलने के लिए आग्रह के साथ आमंत्रित किया । सेठ जी का तो सासुरे जाने का बिलगुल विचार न था, कारण कि स्त्री का हृदयद्रावक कृत्य मन में से अभी मिट नहीं गया था । परन्तु अत्यंत ही सब का आग्रह होने से समयत प्रेमी प्रियेकी सुझ सेठ जी ने वहा चलना मजूर करमाया । फिर सेठ जी को वाहन पर बिठाये और गाजे गाजे के साथ सब मडल घर की ओर चला । उस समय सेठानी जी भी सेठ जी की शोभा, देखने के लिए सुन्दर बखालकार सज घर के उपर छत पर खडी थी, वहा जब आकर गाडी पडी रही तब सेठानी जी ने सेठ जी को देखा, सेठ जी की भी स्वभाविक ऊपर दृष्टि गई, तब सेठानी जी ने सेठ जी की ओर देण कर एक गुप्त समस्या की, उस समस्या म एक फूल सेठ जी पर डाला । जिससे यह सुनाया कि, मेरी की हुई भूल कुण की बात किसी को सुनाई है या तुम एक ही जानते हो ? नहीं तो मुझे मरना पडेगा, तब सेठ जी ने फूल लेकर आश्चर्य से ऊपर की ओर देखा और समरया का भाव समझ गया । वह भी महा चतुर, शिरोमणि और विचक्षण व्यौपारी था, जिससे उसने उस समस्या के उत्तर में एक अगुली उठा कर दिखाई कि कुण की बात मे अकेला ही जानता हू तुम बेफिर रहो ? उसे वह समझ गई और निश्चित होगई । फिर सेठ जी वहा पाच सात दिन आनन्द से रहे, श्वसुरने अत्यंत मानसन्मान किया, अहा ! लक्ष्मी तेरी महिमा अपरम्पार है । सब सगाई लक्ष्मी की है । पास में धन हो तो सब अपने होजाते हैं । जब पास लक्ष्मी होगई तो उसी सेठानी जी ने भी कैसा मान दिया । कहा है कि —

त्यजति मित्राणि धनैर्विहीन । पुत्राश्च दाराश्च सुहृद्गणाश्च ।

तं प्रथं घत पुनराश्चयति । अर्थोही लोके पुंरुपस्य वधु ॥

वयोवृद्धा तपोवृद्धा । ज्ञानवृद्धाश्च ये जनाः ।

ते वृद्धा धन वृद्धाना । द्वारि ति उति सर्वदा ।

अर्थात्—धन रहित मनुष्य का उसकी स्त्री, पुत्र, मित्र, भ्रातृ वगैरह त्याग देते ह और अगर वही पुत्रप फिर लक्ष्मी का पात्र होजाता है तो सय सम्बन्धी उसका सहारा लेने लगतेहै, उसकी आशा शिरोधार्य करते है। इसलिये अर्थ पैसा यही पुत्रप का सच्चा पाथ्रव है। कहायत है कि **अर्थ विनाको गांगलो, अर्थे-गांगा सेठ**” वगोवृद्ध, तपोवृज तथा धानवृद्ध मनुष्य भी आज धनवृद्ध मनुष्यके द्वार पर आ उडे हांते ह—सेवा करते ह और उससे व्रत्य पाने की आशा रखते हैं।

पश्चात् सेठजी ने सपत्नी आशा ले हुए पर चीते हुए सय दोष प्रयत्न भारी को ही दे सेठानी जी को साथ लिया, सेठानी जी का भी साथ जाने का पूरा आग्रह था, जिससे वे साथ गई। रास्ते में स्त्री ने अपनी भूल का पूर्ण पश्चात्ताप किया, अपने अपराध की दोषता से सविनय क्षमा मागी। परन्तु सेठजी ने मीठे स्वर से मर्म प्रचन में कह दिया कि, मेरी और से तो माफी ही है, परन्तु प्रभु से माफी मागना। कर्म का बदला अवश्य देना होगा। यही कर्म देव का अटल नियम है। कदाचित् यहाँ पर भाग्योदय से अपने कुटिल प्रपत्ति कर्म चाहे छिप जाय। परन्तु परभव में कर्मदेव से छिपना असम्भव है। अविचार ने किये हुए साहसिक कर्म का विपाक प्राणान तक नहीं भूला जासका। उसका हृदय से अत भी नहीं होता, इसलिये विवेकी पुरुषों को पूय सोच समझ कर ही काम करना चाहिये। विना सोचे समझे काम करने से प्राणी को पूर्ण पश्चात्ताप ही हाता है। कहा है कि—

गुण उद् गुण बहवा कुर्वता कार्य मादाँ ।

परिणति अत्रप्रायाँ यद्वत पडिते न ॥

अति रमस कृताना कर्मणा माविपत्ते ।

भवति तद्वय दाही शत्य तुत्यो विपाक ॥ १ ॥

अर्थात्—भला या बुरा साहस करते समय विवेकी पुरुष प्रथम उसका यत्न पूर्वक परिणाम सोचते ह, कारण कि अत्यंत शीघ्र साहसिक कार्य करने वाले को विपत्ति गीत जाने पर भी जन्म पर्यंत उसका शत्य तुत्य दाह करने धारा कर्म विपाक हृदय से नहीं भूला जासका। इसलिये जो कुछ काम करे। हा पूय सोच समझ कर करना चाहिये। पश्चात् सेठानी जी ये सय ।

घबचन सुनकर अत्यंत लज्जित हुई और नीचे दृष्टि रख दीनता से अपनी भू-
कबूलकर पश्चात्ताप कर पेटपूर्वक क्षमा मांगने लगी। घर गए पश्चात् दृष्टि
परस्पर स्नेह सम्यन्ध बढ़ा, कुछ काल पश्चात् सेठजी को एक लडका हुआ
जब वह बड़ा हुआ उसका अच्छे घर व्याह किया। घरमें बहू आई सम-
सेठानी जी अपने को भाग्यशाली समझने लगी और सुख तथा आनन्द में सब-
दिन व्यतीत होने लगे। जब पुण्योदय होता है तब सब अच्छा ही होता है।

पश्चात् एक समय जब दो प्रहर को सेठजी जीमने बैठे थे उसके शरीर पर
सूर्यका एक चलका गिरा जिससे सेठानीजी अपने श्रोत्रनेके बख से छाया करती
चली रही। इस दृश्यसे सेठजी तनिक हस पड़े और हँसते हुए मनमें बोले कि
चाह २ ? स्त्री का क्या प्रेम है ? हाय ? पाव पकड़कर कुपमें डालने वाली भी यही
स्त्री थी। और अभी छाया करनेवाली भी यही स्त्री है ? क्या मैं धूपमें गला जाता
था ? सेठजी की हँसीसे सेठानीजी को भी मन्द २ मुसकान हो आया और कुप
की बात दोनोंको इस समय याद हो आई जिससे नीचे दृष्टिकर सेठानीजी शरमा
गई। यह सब दृश्य भोजनशाला में भोजन करते हुई बधूने देखा, उसके मन में
विचार हुआ कि मेरे सास श्वसुर आज क्यों हँसे ? कुछ भी कारण तो अशुभ
होना चाहिये। परन्तु पूत्र कैसे सकती थी ? मेरे पति घर आवें तब देखा जायगा,
इतने में सेठका पुत्र मोतीचन्द जी घर आया, तब उसकी स्त्री ने उसे एकान्त में
पूछा कि — आज तुम्हें एक काम करना होगा ? उसने कहा कि बहुत अच्छा
खुशीसे कहो, करने योग्य होगा तो अशुभ कहेगा। स्त्री बोली ? नहीं, करना ही
पडेगा, करने सरीपा ही है बिना फिर लुटकार नहीं हागा। मोतीचन्दने कहा
कहो तो सही, बात क्या है ? फिर विचार करूंगा, तब स्त्रीने कहा, कि आज मेरे
सास श्वसुर जीमते २ क्यों हँसे थे, जिसका क्या कारण है ? इसलिए तुम अपने
पिताजीसे पूछ इसका पता लगाओ। वह यह बात सुनकर आश्चर्य चकित होगया,
पश्चात् बोला.—अरे स्त्री ! इन बड़े २ की बातों में पडने से अपनेको क्या साराश
है ? वे चाहे जो बातें करें, चाहे हँसे, उनके बीच में अपने को पडने से क्या
मतलब ! जिससे स्त्री क्रोधित हो बोली कि —हमारा काम क्या कभी किया हो तो
आज भी करो ? हम क्या तुम्हें प्यारी हैं ? हम तो पत्थर ज्यों जहा तहा पडी
रहती हैं ? आप से फिर प्रार्थना कर कहती ह कि आप इस बात का अवश्य
पता लगायें कि वे आज क्यों हँसे ? नहीं तो आप के और हमारे नहीं बनेगा।
फिर पश्चात्ताप करता हुआ मोतीचन्द जी दुकान पर गया, परन्तु मर्यादा त्याग

पिताजी से न पूछ सका । माता पिताजी के बीच का रहस्य मैं कैसे पूछ सका हूँ ? इसलिये मुझमें नहीं पूछा जा सकता । जब वह रात को घर आया तब स्त्री ने व्यास पूछा तब कुछ बहाना बनाकर उसने धान उड़ा दी या करते २ छ माह व्यतीत होगये परन्तु स्त्रीने अपनी टोक न छोड़ी, जब वह घर आता था इसकी माग पहिले होती थी, पर समय तो वह अत्यन्त एठी हो खिन्नकर मुँह चढाकर घर में बैठी थी कि, मोतीचन्द जी आये । उसने आज का दृश्य भिन्न ही देखा । मन में सोचा कि आज का भेष तो मिलकुल बदल रहा है । आज तो स्त्री अत्यन्त क्रोधित है । इसका कारण भी वह जानता था परन्तु जान बूझकर भी उसे मना के लिये उसके पास गया और बोला कि, सब खिन्न जायें तो चल सकता है, परन्तु स्त्री के खिन्नने पर कैसे काम चल सकता है ? ससारिक मोह विचित्र है । समस्त दुनिया स्त्री के वशीभूत है । पश्चात् मोतीचन्द जी स्त्री को मना के लिए बोला —

तोटक छंद.

मुज प्राणप्रिया तुं उदास बनी केम वेठी निरास मृगानयनी;
दिल व्याकुल केम बन्युं तरुणी, मुजवातकरोतुमदुःखतणी.
धूधवो नहिं घूमरगोट तमे करो वात वरावर बोल गमे ;
तुजशब्दप्रियामुखरुंभलवा करुं दुःखनिवारण शान्तकला.

या नम्रता से मनाते रहने पर भी स्त्री ने अपनी रोंपाकुल प्रकृति परम् हठ नहीं छोड़ी । अन्त में स्त्री का हठ दुःखग्रह समझ उसने रात को घर मोना ही छोड़ दुकान पर सोना प्रारम्भ कर दिया । स्त्री के असंतुष्ट रहने से शरीर में चिंता चर घुसा । शरीरसूखने लगा । सबकुच चिंता ऐसी बनतु है । चिंता रूप प्रबल अन्त से शरीर सदा दुःखी ही रहता है । यह है —

श्लोक — माता सम नास्ति शरीर शोषणम् ।

चिंता सम नास्ति शरीर शोषणम् ॥

भार्या सम नास्ति शरीर तोषणम् ।

विद्या सम नास्ति शरीर भ्रूणम् ॥

अर्थीतः—माताके समान शरीरकी रक्षा करनेवाला दूसरा कोई नहीं है, चिंता के समान शरीर को सुखानेवाला दूसरा कोई नहीं है। सुभार्या के समान देहको सतुष्ट करनेवाला दूसरा कोई नहीं और पिताके समान शरीरका अलंकार दूसरा कोई नहीं है। उसका चिंता से दिन २ शरीर सूखता गया। चिंता से देह गलता हुआ देखकर एक समय उसके पिताजी ने पूछा, भाई मोतीचन्द! तू आजकल दुकान पर क्यों सोता है? और तेरा शरीर दिन २ क्यों सूखता जाता है? उसके उत्तर में उसने कहा कि—कुछ नहीं पिता जी! यह तो स्वभाविक ऐसा ही है, अभी दुकान पर सोने का तो यही कारण है कि, जमा खर्च बढ़ गया है, जिससे रात को लिखता हूँ, यों कह कर भी उसने कितने ही दिन निकाले। परन्तु जब शरीर अत्यन्त ही सूख गया, जिससे उसके पिता जीने अत्यन्त आग्रह से उसे प्रेमपूर्वक पूछा, तब मोतीचन्द ने सोचा कि री रोज हठ लेती है, मेरा पिंड नहीं छोडती, इसलिए वह बात आज पड़ लूँ। अभी अक्सर भी ठीक है और पिताजी का आग्रह भी है, ऐसा सोच पिताजी से कहा कि—पिता जी! और तो कुछ नहीं परन्तु जब आप अत्यन्त आग्रह से पूछते हैं जिससे कहना पडता है कि मेरी स्त्री ने बहुत समय से यह एक दुरग्रह लिया है कि छ माह पहिले आप मेरी माता के साथ भोजन करते हुए हले थे, उमका क्या कारण है? यह सुन कर सेठ जी विस्मित होगय और कहा कि—भाई यह बात तुम्हारे जानने के अयोग्य है, तो भी मैं तेरा अत्यन्त आग्रह देखकर कहना हूँ, परन्तु तू अपनी स्त्री से मत कहियो, नहीं तो बड़ी भारी हानि होगी! फिर कहा कि “पच्चीस वर्ष के पहिले मैं अत्यन्त दीन हालत में आगया था, जिससे हम दोनों जनों परदेश जाते थे, उस समय तेरी माता ने मुझे कुपमें धक्का देकर गिरा दिया था और आज से छ माह पूर्व उस दिन मेरे शरीर पर सूर्य की किरणें गिरती हुई देखकर तेरी माता ने अपने ओढे हुए चरम से मुझ पर छाया की थी कि जिससे मैं गत न जाऊँ। जिससे मुझे हसी आगई थी ॥ दूसरा कुछ नहीं।” यही बात है परन्तु याद रखना अपनी स्त्री ने यह बात भूल कर भी मत कहना।

भाई मोतीचन्द! तू जरूर याद रखना कि यह बात किसी के आगे न जाय। “अच्छा मैं नहीं कहूँगा।” यह बात कह कर समय होते ही मोतीचन्द जी घर भोजन करने गया कि, स्त्री ने वही मांग मागी! उचर दिया— हा! परन्तु वह बात तुझे न जानना चाहिए, वे तो यों ही हसे थे। स्त्री को और भी सदेह

हुआ, जिससे मैं पूर्णग्रह कर कहने लगी कि, जा मुझे यह बात न कहोगे तो मैं खाऊंगी भी नहीं और खाने भी न दूंगी। जीव देव और तुम्हारे साथ कभी प्रेम का व्यवहार न करू। जब मोतीचन्द ने खी हठ उन्ट्ट देखा तो कहा कि, अच्छा मैं बदला हू, तू किली से कहोगी तो नहीं। खी ने कहा नहीं मैं किसी से न कहूंगी। बात चट बढ़िये। फिर पिता जी से सुनी हुई सब हकीकत उसने खी से धीरे-धीरे कह दी कि "मेरी माता ने मेरे पिता जी को एक समय कुएँ में डाल दिया था और उस दिन सूर्यकी किरणों पिताजी पर गिरती थीं तो बड़ी माता अपने वस्त्र से पिताजी पर छाया करती पड़ी थी जिससे दोनों परस्पर हस पड़े थे"। जो यह तु हो कही हो, वह तू किसी से मत कहना। "खी धाली नहीं मैं किसी से भी न कहूंगी। परन्तु तुम्हारी माता राज फूल उर चलती है और मुझे रोज गाली देती है, परन्तु अब अरसर आने पर जरूर सामना करूंगी" पति ने उसे पैसा फरने से रोका और सौगन्द दिये। तो भी त्रिज्ञी के पेट में गौर की तरह वह बात नहीं टिक सकी। प्रातः काल होते ही वह अत्यन्त खराब बुहारी ले कुड़ा निकालने लगी और बाहर जातन करती हुई अपनी सास पर जान बूझ कर कुड़ा धूल उड़ाने लगी। जिससे सास ने धीरे धीरे मीठे स्वर से कहा कि बहू, बेटा। तनिक देप्रर करवा निरालो, धूल उड़ती है उसकी पबर नहीं है। तब वह क्रोधित हो बोली —वाईजी! सब दरग है, चुपचाप ही रहो।

'बंधी मूठी लाख की, ने उघाड़ी वा खाय' आपने अपार औमुण मरे हैं और दूसरों को सद्शिक्षा देने चली हो! मैं आपको पहिजानती हू। जधतक मैं नहीं बोलती हू ततक ही? तब सेठानी जी बोली —बहू! इतनी अधिक क्या चिट जाती हो। और हमारे में क्या काला धाला देखा? कि कससे बक रही हो? देखा हो तो घट कह दो, तब बहू ने भट कहा कि — कहूंगी तो उरक्या सुलटा हुए जिना रहेगा नहीं। मुफ्त की घडाई मारती हो? उस दिन गस्ते में जाते समय मेरे श्वसुर को कुएँ में धडा देकर गिरा दिया था, यही न और कोई, तुम अपनी ही अपनी होंकती हो, मैं न बोलू वहाँ तक ही! यह ताना सेठानी जी को बहुत ही लगा और एकदम अत्यन्त चोट पहुँचने से सोचा कि — बस होगया, गजब होगया? अब जीने में सार नहीं है। सेठजी ने बात की होगी और त्रिज्ञी के पेट में दीर की तरह इसके पेट में न टिक सकी। सेठ जी ने बुरा किया। कहा है कि —

पट्टकणो मित्रते मन्त्रश्चतुष्कणो न मित्रते ।

तस्मात्सर्वं प्रयत्नने पट्टं कर्णं वज्रयेत् सुधी ॥१॥

अर्थात्—चार कान से छु कान तक जो बात गई कि वह फैले बिना नहीं रह सकती। अब यह मुझे अधिक फजाहत करेगी। इसलिये अब जीने की अपेक्षा मरना ही श्रेयस्कर है। ऐसा सोचकर ऊपर गजिल जाकर गले में फाँसी डाल अपघात कर मर गई। जब दोपहर को श्वसुर जीमने श्राये तो सेठानी जी को न देखकर पूछा कि, तुम्हारी सास कहाँ है? तब उसने कहा कि, वे सवेरे से ऊपर गई हैं, कौन जानता है कि वे अब तक क्या कर रहीं हैं? वे अब तक उतरी ही नहीं! सेठ जी को सन्देह हुआ और वे ऊपर जाकर देखते हैं तो मुर्दा लटकता मिला। यह देख सेठजी एकदम अस्त हुये मनमें समझ गये कि हाय! गजब हुआ? जरूर यह बात प्रकट हो गई, इस कमजात लडके के पेट में नहीं टिकी, जिसका ही यह परिणाम हुआ है। बस! अब मेरा जीवन भी व्यर्थ है ऐसा सोच खी के गले की फाँसी खोल अपने गले में डाल ली और थोड़े समय में श्राप भी मर गये। बहुत देर होने पर भी जब सेठजी भोजन कर दुकान पर न पधारे तो मोतीचन्द जी घर भोजन करने आया। खी से पूछा कि—मेरे माता पिताजी कहाँ है? तब खी बोली कि—कौन जानता है कि क्या खबर है? कभी से ऊपर चढ़कर चुपचाप बातें कर रहे हैं, अभी तक नीचे श्राये भी नहीं। कौन जानता है मुझे घर से निकालेंगे, या अन्य कोई आपदा दायेंगे या मेरे पर सौत लावेंगे? कुछ खबर नहीं है कि, वे ऊपर क्या गुप्त बातें कर रहे हैं? तुम तनिक द्वार पर पड़े रह कर चुपचाप सुनो तो। वे अपनी ही बातें कर रहे होंगे? यह सुनकर मोतीचन्द जी बोला कि माता पिता जी गुप्त बातें कर रहे हैं वहाँ मुझे जाने की क्या आवश्यकता है? ऐसा कह भोजन कर लिया। बहुत समय होने पर वे जब नीचे नहीं आए और तनिक भी संचार मालूम न हुआ जिस से मोतीचन्द जी घाराया और धीरे २ द्वार पर चढ़ा, अन्त तक ऊपर चढ़ गया, तब दोनों मुर्दे देखे। यह दृश्य देख मोतीचन्द जी ने अत्याश्चर्य पाया। अरे रे! मुझ पापी ने बहुत ही चुरा किया? जरूर खी के पेट में यह बात न टिकी होगी और उसने अवश्य ताना मारा होगा जिसका ही यह परिणाम हुआ दृष्टिगत होता है। धिक्कार है मुझे, मुझ मूर्खने वह बात दिलमें न रखी? अब मुझे भी जीकर क्या करना है। अपने पिता जी के गले की फाँसी अपने गले में लगा कर श्राप

मर गये। जब बहुत देर हाने पर भी मोतीचन्द्र जी न आया, तो री ने सोचा कि—ये भी उन्हीं के होंगे। लडका भी बाप के साथ मिल गया। जरूर श्रव तीनां मिलकर मुझे दुख देंगे, निकाल देंगे या नमालूम क्या करेंगे। परन्तु चल् सुन तो सही कि, वे क्या २ वार्ते कर रहे हं? वह धीरे २ ऊपर चढी। ऊपर जाकर देखा तो अपना पति मरा हुआ लटक रहा है। हाय २! ये तो तीनों मर गये? गंजय होगया। मैंने अत्यन्त घुरा काम किया, श्रव मे जीवित रहकर क्या करूंगी? गाँव में हत्यारी गिनाऊगी, धिक्कारी प्राप्त होगी और समस्त गाव में मेरी किरकिरी होगी इसलिये मुझे भी यही करना श्रेष्ठ है जो इन तीनां ने किया है। आप स्वयं भी पति के गले की फाँसी अपने गले में लगाकर मर गईं। जब चारों के मरने की खबर लोगों को मिली तो उन्हीं ने अत्यन्त आश्चर्य और खेदपूर्वक सध का श्रद्धासंस्कार किया।

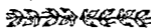
इस घात से मुमुक्षु प्राणियों को अत्यन्त जानने, विचारने और समझने योग्य शिक्षा प्राप्त होती है। प्रथम तो गिरती फिरती दशा, री का स्वभाव, री की सुख में समाई, सेठजी की दुख के समय धैर्यतापूर्वक सहन शीलता, गुह्य घात, रहस्यमय घात प्रकाशित होने का दुष्परिणाम, स्त्रियाँ की कम अकल, पात्रके बिना अयोग्य से घात करनेमें आने वाली दुःखदाई आफत और जुटम इत्यादि सद्दिशाएँ मनुष्यके हृदयपट पर अन्तित होनेयोग्य हं। इसलिये महात्मा पुरुषों ने ससारिक कामभोग तथा उसके त्रिपथ त्रिकारों को निन्दा की है, धिक्कारा है। हलुकर्मी उसमें न फँस उसे त्याग देते हं और कर्मों का क्षय कर के मालपुर पाटण सिंघारते हं और अजरामर बनते हं।

अहो महा कष्ट मनर्थ मूलं ।

तदर्जने च प्रतिपालने च ॥

प्राप्तेऽपि दुःखं प्रगतेऽपि दुःखं ।

धिग्धिग् धनं कष्ट निकेतनं तत् ॥१२॥

अर्थ—श्रद्धा । धन महा कष्टदाई है । अनेक अनर्थों का मूल है । उसे प्राप्त करने एवम् सचय करने में अनेक सकष्ट सहने पडते है । धन आता है तब भी महादुःख देता है और विलीन होता है तो भी महान् कष्टदाई होता है । अनेक कष्ट के भांडार ऐसे धन को धिक्कार हो । कारण कि हर एक तरह से वह दुःखदाता है । इसलिये ज्ञानी पुरुषों ने इसे हमेशा कष्टमय ही कहा है ॥१२॥

भावार्थ—अन्त करण से खेद पाते हुए कोई पंडितवर्ष धन के लिये फरमाते है कि—इस दुनिया में जितने सकष्ट धन प्राप्त करने में सहने पडते है, उससे भी अधिक सकष्ट उसकी संरक्षा में सहने पडते है, फिर भी, यह धन सब पापों का मूल है । जब घर में अत्यन्त सकष्ट से यह धन आता है तब मनुष्य सोचता है कि, अब मैं क्या करूँ ! किस तरह से इसे सचित्र रखूँ ? जो क्वचित भी असावधान रहूँगा, तो जरूर यह महा सकष्टों से प्राप्त हुआ मेरा सब धन चोर आदि चुरा लेजायगे, तो फिर मैं क्या करूँगा ? ऐसे डर से उगता रहता है और घर से धन विलीन न हो जाय । इसलिये हमेशा संरक्षा किया करता है तथा चिन्ता रुपी महासागर में डूबा रहता है । फिर कभी कारण वशात् धन विलीन हो जाय तो प्राप्त होते समय जो चिन्ता और फिर लगी थी उससे भी अधिक और अधिकचिन्ता सागर में निमग्न हो वह रात दिन कनिष्ठ विचार में ही अपना परम प्रिय जीवन व्यतीत कर देता है । इसलिये प्राचीन महा पण्डित पुरुषों ने धन को धिक्कार दे, तिरस्कृत किया है और कहा है कि—जो महा सकष्टों का एक मन्दिर है उससे क्या कार्य निम्न होसका है ? इसलिये बुद्धिमान पुरुषों को तो सचमुच धर्म को ही धन समझना चाहिये । कारण यही धन मनुष्य की स्वर्ग अपवर्ग की अभिलाषा पूर्ण कर देता है और यह धन तो अगर दान पुण्य, परोपकार तथा सुकृत के कार्यमें लगाया जाय तभी सार्थक है, नहीं तो अग्रश्य दुर्गति का दातार है और पूर्व पुण्योदय अस्त होते ही थोडे समय में नष्ट होजाता है । इसलिये बुद्धिमानों को हमेशा धन पर से मोह-मूच्छा कम कर धर्म रुपी धन ही प्राप्त करना चाहिये । इसी में मानव जीवन की सार्थकता है और यही सर्वज्ञ श्री महावीर प्रभु का कथन है ।

केवल धन के लोतुप-लुप्त मनुष्य आत्महित कार्यें कुछ नहीं कर सकते। सचमुच धन यह दुनिया में ऐसा लोहचुम्बक पदार्थ है कि छोटे उड़े प्रत्येक को यह अत्यंत प्रिय है। उसे प्राप्त करने के लिये अनेक विकृत संकट सहन करते हैं। महा पाप करके भी लोग ऐसा पैदा करते हैं, जिसके लिये विचारं गरीबों का गला घोट डालने है। महा भिडत कर अत दुःख उठा धन प्राप्त भी किया, परन्तु उमशी रक्षा के लिये अनेक वित्याप करती पड़ती है, कारण कि काया को मय नहीं रहता और माया का है, जहा धन है वही इतने दुःख और हानिकारके अमर उत्पन्न होते हैं। कहा है कि —

श्लोक स्नग्धरावृत.

दायादा स्पृहयति तरकरगरा भुञ्जति भूमि भुञ्जो ।

गृह्णतिच्छल माकलय्य दुतभुग् मस्मीकरोति क्षणत् ॥

अभ प्रावयति क्षितो विनिहित पत्ता हरति हटाद् ।

दुर्वृत्ता स्तनयानयति निधन धिग् ग्रह्य योन वगम् ॥

अर्थार्थ — जिसके पास धन है, उसको भारीदार इच्छा करते हैं, समय आने पर उसका प्राण घात कर आप हकदार बनने का प्रयत्न करते हैं। अगर चारों को मालूम हो तो यह सकेन रख चुप लेजाते हैं, सीधी रीति से न दे तो मार कूट कर लेजाते हैं, राजा को मालूम हो तो कुछ द्रोप लगाकर दंड ले लेते हैं या कुछ बहाना बनाकर पैसे निकलवा लेते हैं। कभी अग्निदेव भी जलाकर भस्म कर डालते हैं, अथवा उस धन को जल को लहर भी बहा लजाती है। कदाचिन् पृथ्वीमें गाडा हो तो यज्ञ देव घलात्कार उसका हरण कर लेते हैं। घर के लडके दुर्व्यवहार से अथवा व्यर्थ खर्च कर उस धन को उडा देते हैं या इस धन के लिये पिता के प्राण भी ले लेते हैं। इसलिये ऐसे अनेकों के आधीन रहने वाले, पवम् भय के भण्डार रूप इस धन को धिक्कार हो ! कारण कि **श्रीभगवत** ने इस जीव के लिये दुःख का मूल कारण परिग्रह ही कहा है। यह जिसके पास होता है उसे अधानेन विहीन धनो देता है, किसी पर फिर वह विश्वास नहीं रखता, धनपतों तथा राजाओं को अपने समे पुत्र से भी डर लगा रहता है कि, यह कहीं मुझे मारकर धन न ले जाय। यों रात दिन चिन्ता में व्यतीत करता और अपने सम्प्रन्धियों का भी विश्वास नहीं करता है, उनसे हर समय डरता

रहता है तब दान से भी हमेशा वैरभाव रखता है। कहा है कि.—

अर्थ मनर्थ भावय नित्य । नास्ति तत सुख लेश सत्यम् ।

पुत्रादपि धन भाजा भीतिः । सर्वत्रैवा विहीता रीतिः ॥

अर्थात्—हे भय्य जनो ! अर्थ यही अनर्थोंका मूल है। पैसे पास दिल में सोच लो। इसमें सचमुच तनिक भी सुख नहीं है। धनिकों को पुत्र से भी डर रहता है और यही रीति सब तरफ प्रचलित है। इसलिये धन को भय का भार ही समझो।

गुरु मच्छेंद्रनाथ और योगी गोरखनाथ.

मच्छेंद्रनाथ योगी एक समय सुवर्ण की ईंट ले भोली में छिपाकर किसी गाँव की ओर जा रहे थे। उनके पीछे उनका शिष्य गोरखनाथ भी चला आ रहा था। जब रास्ते में कोई भी मनुष्य मिलता तो गुरु मच्छेंद्रनाथ उससे पूछते कि, इस रास्ते में कुछ डर तो नहीं है? जब दो चार मनुष्यों से इसी तरह का प्रश्न किया तो पीछे चलनेवाले शिष्य गोरखनाथने सोचा कि गुरुजी महाराज रास्त में चलते हुए क्यों डर रहे हैं? भय का कुछ कारण अवश्य ही होना चाहिये! नहीं तो ऐसा सब लोगोंको क्यों पूछा! पश्चात् एक वृत्तके नीचे दो प्रहरको दोनों गुरु शिष्य विश्रान्ति लेने बैठे। देह चिन्ता निवारणार्थ गुरु जी भोली शिष्य को दे, सभालने की कह पाँखाने गये, पीछे से गोरखनाथ ने भोली देखी तो उसमें एक सुवर्ण ईंट थी, इसे ही भय का कारण समझ ईंटको कुप में फेंक दिया और उतनाही बड़ा पत्थरका टुकड़ा बख में लपेटे भोली में रख दिया, पश्चात् गुरुजी ने आकर साफ हो भोली लेकर चलना प्रारम्भ किया। फिर चलते २ रास्ते में किसी पथिक से पूछा कि, इस रास्ते में कुछ भय है? यह सुनकर पीछे चलने वाले गोरखनाथ बोले—“गुरु जी! भय सब पीछे कुप में डाल दिया है, अब भय नहीं है, भय सब पीछे रह गया, आगे नहीं है, अब तो शांतता से चलियेगा”। ये मर्म वचन सुन गुरु जी चमके, शका शील हुए और भोली देखी तो सुवर्ण ईंट की जगह पत्थर दृष्टिगत हुआ। जिससे गुरु जी को बहुत घुरा लगा और शिष्य को उपालम्भ देने लगे कि हे गोरख! तूने ऐसा क्यों किया? महा श्रम से सम्पादन कर तेरे लिये यह एक ईंट मने-रफती थी, तूने उसको क्यों फेंक दिया?—गन्धी रहती तो कभी दुष्काल विपन्न समयमें काम ही देती! तूने बहुत

मुखता की ? यह तुम्हारे गोरगनाथ बोलें गुरुदेव । सुवर्ण ? क्या करते हो ?
 सुवर्ण बनाना क्या बड़ी बात है ? देखिए । अथ उन्हाने ऐसा कहकर एक पत्थर
 की शिला पर पेशाब किया तो सारी शिला सुवर्ण की हो गई । गुरु जी से कहा,
 लीजिए उठाइये । जितना सुवर्ण चाहिये उतना लें लीजिए । यह चमत्कार देख
 मन्त्रेन्द्रनाथ गुरुप्रभुत प्रवचन हुये और शिष्य की श्रय त स्तुति की । मतलब यह
 कि जहाँ पैसा है वहाँ अदुहित भय है । अज्ञान । परिग्रह क्या नहीं कर सकता ?
 श्रेणिक राजा को पैदा बनाकर पिजरेमें बैठाने वाता भी यही परिग्रह था, अपने
 समे पुत्र राजा कौणिक ने राज्य के लोभ से पिता जी को कारागृह में रख कैद
 किया और उनका जेलखाने में ही अन्न हुआ, उन्नी कौणिक राजा ने अपने बेल
 और व्यास नामक भाइया से युद्ध किया, यह भी परिग्रह का ही प्रतापथा । एक
 हार और एक हाथी के लिये पद्मावती रानो के बचन पर महा भयकर युद्ध
 हुआ और एक फरोड और अस्मी ताप मनुष्य की इस परिग्रह के कारण ही
 घात हुई । औरगजेन्द्र वादशाह ने अपनेपिता, चाचा, भाई, भतीजे इत्यादि कुटुम्ब
 को मारकर राज्य प्राप्त किया । अज्ञान ! परिग्रह क्या नहीं कर सकता है ? पैसा
 समे भाइयों म विराय करता, प्रेश पदा करता, धर्म प्रेम नष्ट करदेता, हृदयको
 जड बना देता, प्रीति रूपी बंधन को छिद्रा डालता, क्षमा, उया, शांति आदि
 सद्गुणों को जलाकर नष्ट कर देता, मन को मलीन बनाता परम शुभ परिणाम
 से गिरा देता है । इसलिये अनेक दुःख के भाण्डार रूप परिग्रह का भिखार दे।
 इस द्रव्य का कर्म याग से नाश भी होता है, तब भी दुःख का पापवार नहीं
 रहता, विचार यह बेभान हो जाता है और ऐसा समझता है कि मानों अर्पना
 सर्वस्व हार गया है । वह शून्य मूढ-दिग्मूढ हो जाता है । इस तरह धन के नष्ट
 होने पर भी अनेक दुःख पैदा हो जाते हैं । इसके कई दृष्टान्त वर्तमान काल के
 मौजूद हैं । जोड़े ही वर्ष के पहिले एक सेठ जी को ज्योपार म अत्यन्त हानि हुई
 और टोटा लगा । जिससे उसका मन अत्यन्त उद्वेगमें लीन हुआ और विंगतानुर
 रहते २ अन्त में वह चिचन्नम पागल हो गया । वे समस्त जीवन पागल की
 तरह बेभान अवस्था में ही व्यतीत कर मृत्यु पाये । इसलिये पैसा प्राप्त करनेम
 जितना परिश्रम नहीं है, उतना उसकी ग्हा करने में है । जिसके लिये अथाह
 श्रम उठाना पडता है । मन को, तन को तनिक भी विश्रान्ति नहीं मिल सकती ।
 कहा है कि —

दोहा-धन मेलवतां दुःख छे, साचवतां परा दुःख;
जो आवेलुं जाय तो, जाय समूलु सुख.

अर्थात्—पैसा प्राप्त करने में, सचय करने में और नष्ट होने में तीनों तरह से दुःख ही होता है। चाहे जितना उसे सचय करें, अन्तमें तो वह अवश्य जायगा ही। कारण कि शास्त्र में इन तीनों पदार्थों को चञ्चल कहा है।

दोहा-काया माया कामिनी, त्रणे भगीनी गणाय;
तन मन दई रक्षण करे, तोपण विणसी जाय.

अर्थात्—काया, माया और कामिनी की चाहे जिनकी रक्षा की जाय। धन को जमीन में, भण्डार में, या लोहे की मजबूत तिजोरियों में रखा जाय, पर इन तीनों पदार्थों को नमक के पाद ज्यों ही समझना उचित है। इस माया के सम्बन्ध में सुन्दरदास ऋषि ने बहुत ही सुन्दर उपदेश मुमुक्षु प्राणियों को आत्मज्ञान का बोध करने के लिये दिया है। वे कहते हैं कि—

कवित्त-माया जोरी जोरी नर, राखत यतन करी,
कहत है एक दिन, मेरे काम आई है;
तोहि तो न रहत कछु, बेर नहिं लगे सठ,
देखत ही देखत, बबुला सो विलाईए;
धन तो धर्यो ही रहे, चलत न कोडी ग्रहे,
रीते हाथ नसे जैसो, आयो तैसो जाई है;
करी लेसुकृत यह, बेरी या न आवे फिरी;
सुन्दर कहत नर, पुनि पछताई है.

इसलिये जो ऐसी अस्थिर लक्ष्मीका विश्वास करता है वह खूब पढ़ताता है । इस पर एक दरिद्री ब्राह्मण का दृष्टान्त कहते हैं ।

दुर्भाग्य और दरिद्री, दो ब्राह्मणों की दुर्दशा.

किसी एक नगर में एक जन्म दरिद्री ब्राह्मण रहता था, उसके घर में पाने के लिये अनाज भी न था, परन्तु पाने वाले बहुत थे । त्रिचाग मारा दिन परिश्रम करता, परन्तु वह पेट भरने जितनाभी कठिनता से प्राप्त करसका था । उसके दु पका पाराचार न था । दारिद्र्यदेवकी उसपर महत्कृपा फिर दुःखमें कमी किस तरह रह सकती है ? 'न दारिद्र्यात् परंदुःखम्' दुनिया में दारिद्र्य से अन्य कोई बड़ा भारी दु ख नहीं है, क्योंकि 'सर्वं शून्यं दरिद्रता' अर्थात् दरिद्री केलिये सब विशाण शून्य हैं । फिर उसके भाग्योदयसे उसे स्त्री भी राक्षसी ही मिली थी, वह रात दिन त्रिचारे को गालिया देती थी । उस कुभार्यो की गालियें बिना जाये उसका कोई एक दिन शुभ भाग्य से ही बीतता था । एक समय उनकी स्त्री ने उसे अत्यन्त उपालभ देकर कहा कि, परदेश में जाकर कुछ कमाई कर लाओ, तभी मैं तुम्हें यहा घर में रहने दूंगी, जब उसकी ऐसी हठ देखी, तो विचारा मुरझाया और उसी गाँव में रहते हुए एक अपने ब्राह्मण मित्र से मिला, वह भी विचारा निर्धन और दुखी था इसलिये दोनों मनुष्यों ने परदेश जाने का निश्चय कर, उसी दिन घरा से चल पडे । बहुत देश विदेश फिरें, परन्तु कुछ नहीं मिला । अन्त में किसी एक बड़े नगर के राजा को दानेश्वरी सुन वे भी उस शहर में आये । कर्मोदय से वे राजा बाहर गाँव गये थे, इसलिये बहुत दिन वहाँ ठहरे रहे । एक दिन राजा आ रहे थे तब उनकी घोड़े गाड़ी के सामने पडे रहे और दोनों ब्राह्मण मधुर वचनों से आर्थादा देने लगे ।

मालिनी वृत्त ।

निरसन्तु तत्र गेह निश्चला सिंधुपुत्री । प्रविशतु भुजङ्गे चडिका वेरिहृत्री ॥
तव चदन सरोजे भारती भातु नित्य, न चलंतु तत्र चित्त पादपद्मान्मुरार ॥

अर्थात्,—हे महागजा ! आपके घरमें सिंधु पुत्री—लक्ष्मी अटल निवास्त करे, आपकी मुजाओं में वैरी को हनन करने वाली चडिकादेवी बसे, आपके मुख

दोहा-धन मेलवतां दुःख छे, साचवतां पण दुःख;
जो आवेलुं जाय तो, जाय समूलु सुख.

अर्थात्—पैसा प्राप्त करने में, सचय करने में और नष्ट होने में तीनों तरह से दुःख ही होता है। चाहे जितना उसे सचय करें, अन्तमें तो वह अवश्य जायगा ही। कारण कि शास्त्र में इन तीना पदार्थों को चञ्चल कहा है।

दोहा-काया माया कामिनी, त्रणे भगीनी गणाय;
तन मन दई रक्षण करे, तोपण विणसी जाय.

अर्थात्—काया, माया और कामिनी की चाहे जितनी रक्षा की जाय। धन को जमान में, भण्डार में, या लोहे की मजबूत तिजोरियों में रखा जाय, पर इन तीनों पदार्थों को नमक के खाद ज्यों ही समझना उचित है। इस माया के सम्बन्ध में सुन्दरदामन ऋषि ने बहुत ही सुन्दर उपदेश मुमुक्षु प्राणियों को आत्मज्ञान का बाध करने के लिये दिया है। वे कहते हैं कि—

कवित्त-माया जोरी जोरी नर, राखत यतन करी,
कहत है एक दिन, मेरे काम आई है;
तोहि तो न रहत कछु, बेर नहिं लगे सठ,
देखत ही देखत, बबुला सो विलाईए;
धन तो धर्यो ही रहे, चलत न कोडी ग्रहे,
रीते हाथ नसे जैसो, आयो तैसो जाई है;
करी लेसुकृत यह, बेरी या न आवे फिरी;
सुन्दर कहत नर, पुनि पत्रताई है.

इसलिये जो ऐसी शम्भिर तारमी का विश्वास करता है वह न्यून पद्यताता है । इस पर एक दरिद्री ब्राह्मण का उष्टान्त कहते हैं ।

दुर्भाग्य और दरिद्री, दो ब्राह्मणों की दुर्दशा.

किसी एक नगर में एक जन्म दरिद्री ब्राह्मण रहता था, उसके घर में खाने के लिये अनाज भी न था, परन्तु चाहे वालों बहुत थे । विचारा सारा दिन परिश्रम करता, परन्तु वह पेट भरने जितनाभी कठिनता से प्राप्त करसक्ता था । उसके दुःखका पासवार न था । दारिद्र्यकी उसपर महत्कृपा फिर दुःखमें कमी किस तरह रह सकती है ? 'न दारिद्र्यात् परंदुःखम्' दुनिया में दारिद्र्य से अन्य कोई बड़ा भारी दुःख नहीं है, क्योंकि 'सर्वं शून्यं दरिद्रता' अर्थात् दरिद्री केलिये सब दिशाएँ शून्य हैं । फिर उसके भाग्योदयसे उमे खी भी राक्षसी ही मिली थी, वह रात दिन विचारे को गालिया देती थी । उस कुमार्या की गालियों बिना चाये उसका कोई एक दिन शुभ भाग्य से ही बीतता था । एक समय उनकी स्त्री ने उसे श्रतपत उपालभ देकर कहा कि, परदेश में जाकर कुछ कमाई कर लाओ, तमी मैं तुम्हें यहा घर में रहने दूगी, जब उसकी पेंसी हठ देगी, तो विचारा मुग्धाया और उसी गाँव में रहते हुए एक अपने ब्राह्मण मित्र से मिला, वह भी विचारा निर्धन और दुगी था इसलिये दोनों मनुष्यों ने परदेश जाने का निश्चय कर, उसी दिन वहा से चल पडे । बहुत देश विदेश फिरे, परन्तु कुछ नहीं मिला । अन्त में किसी एक बड़े नगर के राजा को दानेश्वरी सुन वे भी उस शहर में आये । कर्मोदय से वे राजा बाहर गॉय गये थे, इसलिये बहुत दिन वहाँ ठहरे रहे । एक दिन राजा आ रहे थे तब उनकी थोड़े गाड़ी के सामने पडे रहे और दोनों ब्राह्मण मधुर वचनों से आर्शावाद देने लगे ।

मालिनी वृत् ।

त्रिसुतु तत्र गेहे निश्चला सिधुपुत्री । प्रप्रिशतु भुजदडे चडिका वेगिहत्री ॥
तय वदन सरोजे भारती भातु नित्य, न चलंतु तव चिन्त पादपशाम्भुरार ॥

अर्थात्—हे महाराजा ! आपके घरमें सिधु पुत्री—लक्ष्मी अटल निवास्त करे, आपकी भुजाओं में वैरी को हनन करने वाली चटिकादेवी बसे, आपके मुख

कमल में सरस्वती देवी का निवास हो। और आपका मन प्रभु चरण में तनिक भी न हटे इत्यादि आशीर्वाद दे हाथ जोड़ सामने रखे रहे। राजा बहुत ही परोपकारी, दीनबन्धु और दयालु थे, उन्होंने गाड़ी रखी दोनों पर दया लाकर दान देने के लिए जेब में हाथ डाला तो फक्त दो ही रुपये निकले। राजा उधर दो ही रुपये देने लगे तो ब्राह्मण अत्यन्त निराश हो नरमाई करने लगे, यह देख पास ही बैठे हुए मंत्री साहब ने राजा जी से कहा कि, हे दानदत्त महाराजा ! ब्राह्मण बहुत तड़फते हैं, विचारे बड़ी दूर से इस आशासे आये हैं जिन्हें आप दो ही रुपये दे रहे हैं, आप मालिक हैं परन्तु महत्संगे महत्फलम् अर्थात्—यड़े के सग से बड़ा फल होना चाहिए, आप इस मान्य के योग्य हो। यह सुन तत्वदर्शी गभीर महाराजा ने कहा—मंत्रीजी इनके भाग्यमें अधिकनहीं है क्योंकि प्रत्येक समय जेब में से या पास रखी हुई सदृक में से बड़ी रकम निकलती है और आज इनके भाग्योदय अन्सार फक्त दो ही रुपये निकले हैं। अगर फिर इनके भाग्य की विशेष तलाशी लेना हो तो कल इन्हें सभा में बुलाओ, इनके लिए कुत्र युक्ति करेंगे। फिर दूसरे दिन ब्राह्मणों को कचहरी में बुलाया। उस समय राजा की आज्ञानुसार मंत्री जी ने एक ऐसी युक्ति रची कि, सभा में एक दो रुपये की और दूसरी पँचसो रुपये की ऐसी दो पक्तिया रची उनके सामने दो चिट्ठिया नामवार रखीं। मंत्री जी की आज्ञानुसार दोनों ब्राह्मणों ने चिट्ठी उठा कर देखी, तो दो रुपये वाली ही चिट्ठी निकली, यह देख मंत्री जी चकित हुए और भाग्य परीक्षा में कुशल महाराजा श्री को प्रशंसा करने लगे। उधर दोनों ब्राह्मण अपने कम भाग्य पर पश्चाताप करने लगे। फिर मंत्री जी ने कहा कि तुम्हारा भाग्य बुरा है। कहा है कि—

भाग्य हीना न पश्यति नयनात्रेपि मानवा ।

दपतिना यथा धेन न दृष्ट कर्ण कु डलम् ॥

अर्थात्—भाग्यहीन मनुष्य अपने सामने पड़ी हुई वस्तु को भी नहीं देख सकते हैं, जैसे जान बूझ कर अधे बने हुए किसी मनुष्य को किसी एक दम्पति का रास्ते में रखा हुआ सुवर्ण कुण्डल दृष्टिगत नहीं हुआ। इसी तरह हे द्विजो ! तुम भी उन्हीं से हो। राजा जी ने उनके भाग्य में न होते हुए भी वह सब रकम उन्हें दे दी। दोनों ब्राह्मण राजा जी को आशीर्वाद देकर खुशी होकर बाहर आये। दोनों ब्राह्मण उस गाँव की धर्मशाला में सोयेपड़े थे कि इतने में एक

बोर आकर मय धन चुगा लेगया, वे जय सुबह उठे ता परदेश में न जाकर, घर जाने का निश्चय कर बैली लेनेगये, परन्तु जय बैली वहा न मिली तो हायर कर परदम चिल्लाकर रोने लगे, मूर्च्छागत होगए । जय थोडे समय बाद मूर्छा दूर हुई तो रोने पीटने लगे हाय २ गजय होगया । चिल्ला २ कर माथा कूटने लगे । धन न था उससे भी आज उन्होंने अधिक दु ख मागा, रोये, पीटे, बहुत तडफे, पश्चान् तडफते २ दोनों मनुष्य परदेश में जमाने के लिए आगे बढ़े । रास्ते चलते २ छोटा भाई बडे भाई से कहने लगा कि मित्र देया । कर्म की दशा कैसी विचित्र है । भाग्य देया कभी टाली नहीं टल सकती ।

दोहा:—अभागिया तुं आथडमां, वेठा रहे भारमां;
 तुं वेसीश गाडीमां तो, हुं वेसीश तारमां.
 कर्म विना करमशीभाई, जानमां शां जावां;
 भरी पंगतमां होंशे वेठा, तोय लूखां खावां.
 प्रारब्ध को पेखणां, और देख दिवस का खेल;
 विभीषण को राज मिला और हनमत को तेल.

अर्थात्—हजारों उद्यम करो, परन्तु भाग्य तो दो कदमे आगे ही चलता है यों एक दूसरे से अपने २ दु ख की बातें करते हुए आगे चले । धन के लिए बहुत से दावपेच किये, निर्दयी कार्य भी धन के लालच से करने लगे, रिज जाती के शयोग्य निघ कर्म भी वे करने से न चूके । सबमुच वित्तार्थी मनुष्य रिक्त के लिए क्या २ वाम नहीं करते ह । द्रव्यार्थी लोग सबमुच पासम् भी नहीं डरते । कहा है कि—

नीचस्यापि चिर चतु निरयन्त्यायाति नीचेर्नति ।
 शत्रोरप्य गुणात्मनापि विदधत्युद्यैर्गुणोकीर्तनम् ॥
 निर्वेदम् न विदति किंचिद् वृद्धस्यापि सेवा क्रम ।
 कष्ट किं न मास्विनोपि मनुजा पुंर्यन्ति वित्ताधिन् ॥

अर्थात्—द्रव्यार्थी मनुष्य नीच से भी गीठे घचन घोलते हैं, तथा उन्हें

नमस्कार करने हैं। अगुणी शत्रु का भी अत्यन्त गुणगान करते हैं, अकार्य करने से तनिक भी नहीं हिचकते, निरक्षर कृपण चाचा की भी सेवा करते हैं, भयकर घन में घूमते हैं, विकट अनार्य देशों में जाकर अनार्य हिंसादि के काम भी करते हैं, समुद्र के गहरे जल में डुबकी लगाते हैं, महा कष्टकारी कृषिकर्म (खेती का काम) करते हैं, ब्राह्मण जाति के लिए खेती का धधा अति निंद्य तथा शांस्त्र से निषिद्ध होते भी आजकल कितने ही ब्राह्मण खेती का धधा करते हैं, अर्थात् जहा वित्तार्थीपना हो वहां ब्राह्मणत्व इत्यादि श्रेष्ठत्व नहीं रह सकता, तथा द्रव्यार्थी मनुष्य महा भयकर लड़ाई में भाग लेते हैं। इत्यादि दुर्घट कर्म करते हैं।

अपने दृष्टान्त के नायक दोनों ब्राह्मणों ने भी द्रव्य के लिए, कुछ करना चाही न रखी। धीरे-धीरे बारह वर्ष में पाचसौ मुहरों सचय कीं! परन्तु ये पाचसौ मोहरें कैसे प्राप्त हुई यह लिखते लेखक का हृदय फटता है, तो पढ़ने वाले व्यालु पुरुषों का हृदय क्यों न पसीजेगा? मतलब यह कि—उन ब्राह्मणों ने किसी शहर के बगीचे में एक लक्षपति सेठ के पुत्र को खेलता हुआ देखा, उसके शरीर पर अत्यन्त कीमती वस्त्राभूषण लदे थे। उसका रक्षक उसके लिए विविध भाति के पुष्प चुन रहा था, सव्या समय और एकत स्थान देख दोनों ब्राह्मणों के हृदय में लोभ राक्षस घुसा। लोभ आया कि दया, लज्जा, क्षमा, सत्य, सतोष, धर्म आदि उत्तम गुणों को तो भगना ही पड़ता है, यही इस लोभ राक्षस का प्रभान है। फिर दोनों ब्राह्मणों ने निश्चय किया यह अपसर ठीक है। अपने बहुत बरों से घूम रहे हैं, परन्तु कहीं भी कुछ नहीं मिलता है। इसलिए कुछ नहीं तो यही सही। करना हो सो करिये और पाप दोष

न गिनिये उस बालक को कुछ लोभ दिखा उसे फुसला कर गुप्त रीति से दूर जंगल में उठा ले गए और गला मरोड़ कर मार डाला। फिर सब अलंकार उतार लिए और चलते बने, क्रमशः स्वदेश की ओर चलना प्रारंभ किया। थोड़ी दूर जाकर एक देश में उन अलंकारों को बेच डाला और पांचसौ रुपये नफ़ा कर लिए। रास्ते में परस्पर दोनों के हृदय में दुष्टभाव उत्पन्न होने लगे, उसमें से एक ने विचार किया कि—आधा धन तो ये ले जायगा तो मुझे क्या मिलेगा? इसलिये इसको मार डालना ठीक है तो सब धन मुझे ही मिल जायगा। यों दोनों ने परस्पर एक दूसरे को मार डालने के लिये अनेक प्रपंच रचे। परन्तु

किसी का कुछ दाव न लगा। अन्त में वह धन दोनों के नाम से एक सेठ के यहाँ ध्याज पर रख दिया और कहा कि हम थोड़े दिन बाद यहाँ से जायेंगे तब लेंते जायेंगे। पश्चात् कुछ विशेष पैदा करने की इच्छासे वे कहा गये और अनेक उपाय किये, यौं दो वर्ष बीत गए, अनेक दाव पँच किए। अहाहा! तृष्णा कितनी पराव्यस्त है। जो तृष्णा नदी में न बहा हो उसको कोटिश धन्यवाद है। जब उन्हें कुछ विशेष लाभ न हुआ तब वे ही रूपए ले उन्होंने घर जाना निश्चित किया। दोनों ब्राह्मण सेठ के यहाँ आये और रूपए मागे। सेठने अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक देना स्वीकार किया और विशेषतः यह कहा कि आज हमारे यहाँ मिष्टान्न-लड्डू खाकर प्रेशक आप अपने रूपए ले जाइए। एक को रसोई का कार्य करने लगाया और एक बाहर के कार्य में रहा। रसोई सब तैयार हो गई, तब रसोई बनाने वाले ने अपने मित्र से कहा कि मित्र ? सेठ की दुकान से दाल में डालने के लिए नमक लाओ। वह दुकान पर आया, दुकान रसोई बनाने की जगह से बिलकुल सामने थी। नमक लेने आया हुआ ब्राह्मण अत्यन्त चतुर और महा धूर्त था, उसने मन में सोचा कि, यह श्रवसर ठीक है, अभी मैं सेठ से सब रूपए माग लूँ और लेकर यहाँ से कूच करूँ। “लगा तो तीर, नहीं तो तुम्हा ही सही” ऐसा मन में दृढ निश्चय कर सेठ के पास आया और पाचसौ रूपए मागे। सेठने सोचा कि, विचारे ब्राह्मण घड़े अधीर हैं। इसलिये सेठ ने कहा कि ‘पेशक गिन लो’ परन्तु अपने भाई से पूछ लो, वह हा कह दे तो मैं देदेना हूँ। तब उसने कहा कि —सेठ जी ! वह तो खुशी में हा कह रहे हैं उसके कहने से ही तो मैं यहाँ आया हूँ, तो भी आप की विश्वास न हो तो मैं आप के सामने यहीं से पूछता हूँ, ऐसा कह उसने उस ब्राह्मण से कहा कि हे भाई ! सेठ से तु हा कह दे तो वह देदेंगे ? यह सुन रसोई घर में उसने चिह्नान्तर कहा कि, सेठ जी ! उसको देदो, देदो, मने भोजा है, तब सेठ ने निश्चक हो सब रजम मोंप दी। वह तुरन्त रूपए तो कुछ बहाना बना वह से ना दो ग्यारह हुआ। जब रसोई बनाने वाला ब्राह्मण बहुत देर से राह देपता हुआ थक गया कि वह अभी तक क्यों नहीं आया ? पश्चात् वह बाहर निकला और सेठ से कहा कि —सेठजी ! अभी तब नमक नहीं दिया ? नमक का नाम सुनते ही सेठजी चींके। कि तुमने क्या मगाया था। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि सेठजी तुमने क्या दिया ? सेठजी ने कहा, उसने तो मुझसे रुपये मागे, इगलिये

भेने तुम से पूछ कर उरुको सब गिन दिये । यह बात सुनते ही मानो उस
 ब्राह्मण के मस्तक पर कोई एक बडा भारी वज्र गिरा हो, वह सुनते ही चट
 पृथ्वी पर गिर पडा और रोने पीटने लगा, छाती माथा कूटने लगा। माना उसके
 कोई बीस वर्ष के पुत्र का वियाग होगया हो ॥ वह अत्यंत विलाप करने लगा ।
 हाय २ अब मैं क्या करूंगा ! वह तो लेकर न मालूम कहा चला गया होगा !
 हाय २ गजब होगया ! रोते २ उसने कचहरी में जाकर इसकी सेठ पर नालिश
 की, जिससे सेठ कचहरी में बुलाए गए । सेठजी तो विचारे घबराते २ कचहरी
 में गए, मुकदमा चला, बहुत प्रश्नोत्तर हुए । अन्तमें सेठजी ने बिना तलाश किये
 दोनों के दस्तखत न ले रुपये देने का साहस किया, इसलिये सेठजी को इस
 ब्राह्मण को भी रुपये देने पड़ेंगे ऐसा न्याय मिला । इस न्याय से सेठजी घबराए
 और पश्चाताप का पारावार न रहा ! इस न्याय से उस ब्राह्मण के कुछ जीव में
 जीव आया । सेठ जी तो विचारमग्न हो गये कि अब क्या करू ! यह तो मुझपर
 मिथ्यादंड हुआ । वह पश्चाताप करता हुआ घर आया और एक हुशियार वकील
 को बुलाकर सलाह करने लगा कि इस मुकदमेमें मुझे क्या करना उचित है ? मे
 व्यर्थ मारा जाता हू और दोनों तरह डंड पाता हू । वकील साहबने अकल धुमा
 कर कहा कि सेठजी पंचास रुपये फीसके दो तो यह मुकदमा मैं तुम्हें जिता दू ।
 सेठजीने अत्यंत प्रसन्न हो यह बात स्वीकार की । दूसरे दिन इस मुकदमेकी घडी
 कचहरी में अपील की गई और तारीख के रोज वादी प्रतिवादी सब हाजिर रहे ।
 अनेक प्रश्नोत्तर हुए, अंत में घडी कचहरी के न्यायाधीश ने भी सेठ के वकील
 से कहा कि सेठ जी को रुपये देने ही होंगे, नीचे की कचहरी ने जो ठहराव
 किया वह उचित है । यह सुनकर सेठ के वकील ने कहा कि —साहब ! हमारा
 सेठ ब्राह्मण को रुपये देने को तय्यार है (इस वाक्य से सेठ के हृदय में तो बडा
 भारी दु ख पहुचा कि अरे रे ! वकील ने तो रुपये देना मजूर किया । इतने में
 सुना कि) परंतु दोनों ब्राह्मण का दस्तखत लेकर रुपये देना ऐसा
 बही जाते में लिखा है । रपते समय भी दोनों का दस्तखत लेकर रुपये
 रखे थे, तो यह ब्राह्मण उस ब्राह्मण को ले आवे और दस्तखत देकर रुपए
 ले जावे । अगर दोनों का दस्तखत हो जायगा, तो मेरा सेठ तुरन्त रुपए
 गिन देगा और तनिक भी देर न करेगा, यह ब्राह्मण अकेला नहीं माग सकता ।
 इस दलील से न्यायाधीश आदि अत्यन्त प्रसन्न हुए और वकील की चतुर्गाई
 की, अत्यन्त तारीफ करने लगे । सेठ भी अत्यन्त खुशी हुए, उनके हर्ष का पार

नरहा। परन्तु ब्राह्मण के तो श्रुश्रुधारा घटने लग गई, वह अफसोस करने लगा, वह विचारा रोता हुआ बाहर आया। उसके होश उड़ गए, मानो उसके हृदय में कोई भूत भर गया हो ? घट बेभान होगया। जहाँ तहा रुपया २ बकते लगा, जब बकते २ वह अपने गोंम में आया, जब खाली हाथ लेकर गया था और खाली हाथ लेकर आया देखा तब उसकी राक्षसी समान स्त्री ने पूव धमकाया। विचारा हाय २ करता हुआ रुपया २ बकता हुआ छ मास तक पागल रह अन्त में अकाल मृत्यु पाया। अब वह दूसरा ब्राह्मण जो कपट कर सेठ जी से रुपय ले गया था और अपने ग्राम में आ रहा था, तीसरे दिन किसी चोर ने रास्ते में उसे लूट लिया और सब रुपय छीन लिए। इसलिये वह भी इसी तरह मुर २ कर पागल हो थोड़े ही महीनों में हाय २ करता हुआ मर गया।

पैसा २। तूने तो बड़ा गजब किया। दोनों से अपार दुष्कर्म कराय और पागल बना मार डाले। इस तरह तूने अनेकों नष्ट भृष्ट कर दिए हैं। इस दृष्टात् से यही मतलब निकलता है कि, पैसा प्राप्त करने में और उसकी रक्षा में तो दुख है ही, परन्तु उसके वितीन होने में भी दुख है अर्थात् पैसा सब तरह से दुखदाई ही है, फिर अनीति से प्राप्त करने में तो महान कर्म बन्ध जात है और भयोभय में परिभ्रमण करना पडता है। इन दोनों ब्राह्मणों ने अत्यन्त निर्दय कार्य कर पैसा प्राप्त किया, परन्तु उनके भाग्य में तो आदिर रोना, तडफना, भुरना ही था। **कीडी संचे तीतर खाय, पापी का धन परले जाय**। पैसा ही हुआ। इसलिये पैसा प्राप्त कर कुछ दान, पुण्य, परोपकार आदि सुकृत्य करने में लगाओमे तो कुछ लाभ होगा, नहीं तो यह पैसा महर् अन्ध पैदा कर पाप की गठडी बाध इस दुनिया में अत्यन्त हैरान करेगा और अन्त में दुर्गति में ले जायगा।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥

निंदा स्याद्यदि वल्लभा सुखकरी स्वीकांकुरु त्वं ततः।
 क्रोधः स्याद्यदि वल्लभो भयं भरे भोगे कुरु त्वं ततः॥
 दर्पः स्याद्यदि वल्लभो गुणगृहे ज्ञाने कुरु त्वं ततो।
 लोभः स्याद्यदि वल्लभोऽमितगुणे धर्मे कुरु त्वं ततः॥१४॥

अर्थ—हे प्राणी ! जो तुम्हें निंदा करना अत्यन्त प्रिय हो, तो तू सुख पैदा करने वाली आत्म निन्दा ही कर, अगर तुम्हें क्रोध अत्यन्त प्रिय हो, तो अनेक प्रकार के भय से भरे हुए सासारिक काम भोग पर ही क्रोध कर, अगर तुम्हें अभिमान विशेष प्रिय हो, तो ज्ञान प्राप्त करने में ही अभिमान कर और तुम्हें लोभ अत्यन्त प्रिय हो, तो अनेक शुभ फल के देनेवाले अतुलित और अपार गुण वाले धर्म के लिये लाभ कर । ऐसा सर्वज्ञ प्रभु ने शास्त्रमें फरमाया है ॥१४॥

भावार्थ—हे भव्यजनों ! जो तुम्हें निंदा अतिशय प्यारी हो तो सचमुच सुखदायिनी अपनी आत्मनिंदा करो । अगर तुम्हें क्रोध अत्यन्त प्रिय हो, तो नाना प्रकार के भय से पूर्ण सासारिक नाना प्रकार के भोगों पर क्रोध करो, अगर तुम्हें अभिमान-गर्व अत्यन्त प्रिय हो, तो गुण निधान ज्ञान सम्पादन करने में गर्व करो अर्थात् तुम्हें ज्ञान क्यों नहीं आता है ? तथा ऐसी मनमें टेक रखो कि आज जितना ज्ञान प्राप्त किया है कल इससे अधिक प्राप्त करूँगा । यों निरन्तर ज्ञान सम्पादन करने में उत्साहपूर्वक टेक रखो । अगर तुम्हें लोभ अत्यन्त प्रिय हो तो अनेक गुण वाले सर्वधर्म के लिये धर्म प्राप्त करने के लिए लोभ करो । आत्मनिन्दा करने से पुरुषों को कैसे २ लाभ प्राप्त हुए हैं वे तनिक ध्यान से सुनो । अपने परम पवित्र **श्री वीर पिता ने** सिद्धान्त सागर में तत्व भरे हुए प्राचीन महा पुरुषों के चरित्र अपने जैसे मूढ़ हृदयों को प्रकाशित करने के लिये समर्पण किए हैं । श्री लक्ष्मीकांत के छोटे भाई **गज सुकुमाल** लघु वयमें ही वैराग्यवत हुए और दीक्षित हो शमशान भूमिमें जाकर ध्यान धरा । आप एकाग्र ध्यान में अटल थे कि अचानक आप महान परिसह से-प्रसित हुए उस समय आपने भयकर उपसर्ग देने वाले अपने श्वसुर का कुल भी अपराध नहीं किया था परन्तु उन्होंने आप के मस्तक पर प्रात कालीन सूर्य के प्रतिविम्ब जैसे धधकते रोर के खीरे रचे । आप धिलकुल रोपाकुल नहीं हुए और न उनकी निन्दा ही की परन्तु आपने अपनी पूर्वोपार्जित कर्माण्डय से धिरी हुई योगात्मा तथा कपायात्मा की ही अत्यन्त निन्दा की और एक प्रहरमात्र में ही निर्मल, जन्मादिक दोषों रहित अक्षय मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त कर अजरामरत्व पाये । इसके सिवाय भी कई दृष्टान्त प्रत्यक्ष साक्षीभूत ह । इसलिए मोक्षच्छु प्राणियों को आत्म निन्दा ही करना उचित है । क्रोध भी सासारिक काम भोगों पर ही

करना उचित है, कारण कि विषय भोग से अनेक मयकर दुःख उत्पन्न होते हैं, जो भोग्य पदार्थ सुखदायक प्रतीत होते हैं वे किसी समय दुःखदायक हो जाते हैं। उदाहरणार्थ - घर धार और कुटुम्ब परिवार के लिये अनेक कुकर्म कर उन्हें दुःख करते हैं, परन्तु जब आपन किसी रिपत्ति में फस जायगे तो उस समय वे पदार्थ कुछ भी सहायता न कर सकेंगे, तब कितना दुःख होगा ? पुत्र जन्मता है तब कितना आनन्द होता है और जब यह बड़ा होकर व्याहता है तब भी अत्यन्त आनन्द होता है परन्तु जब यह स्त्री के मोह बन्धन में फसकर स्वतंत्र होता है। अनेक तुफान मचाता है, माता पिता को अधिक दुःख देता है, हमेशा उठकर सामुग्रह में तथा माता पिता और पुत्र के आपस में खून गर्म होने का समय आता है तब उसे देख माने हुए आनन्द का मजा मिलता है। मोह महिमा ही अपार है। प्रथम सुख विखानी है, परन्तु पीछे वही सुख महा दुःखकाण्ड हो जाता है। कहा है कि —

* शिखरिणी वृत *

थतां पुत्रो प्यारा अधिक उरमां स्नेहंज धरे,
हुलावे फुलावे हरख सुखथी लालन करे;
थतां ज्यारे मोटा मदधर वये धारी गरीमा,
पिता सामा थाये अतिबल जुओ मोहमहिमा !
तजो ऐवा मोहो विषयसुख छे चंचल अति,
जनो तेथी धारो निज हृदयमां धर्मनी मति;
भजो धारी प्रीति प्रभु चरण ने मोक्षगतिमां,
जशो थई निरागी प्रबल नहि तो मोह महिमा.

ऐसी मोह महिमा विचित्र है। इसलिपि ऐसे काम भोगों में आसक्त न बन, उन पर क्रोध करना उचित है। अन्तर्दिकाल से इस जीव को विषय भोग प्रिय है, तो उन पर यह आत्मा कैसे क्रोध कर सकती है ? यह बात सच है,

परन्तु ससार के विषय सुख भोगते २ कभी घृणा हो आती है या प्रासदायक दृश्य दृष्टिगत होता है, अथवा साक्षात् श्रवण में आता है। तब उस विषय पर इतना क्रोध हो आता है कि फिर पूछना ही क्या है ? इस क्रोध में कभीर आत्मा का बडा अहित हो जाता है। कितने ही अपघात कर लेते हैं, कितने ही भग जाते हैं और मौका मिल जाय तो दूसरों के प्राण तक ले लेते हैं। इस तरह अनेक रीति से कुपय में वह क्रोध समा जाता है, परन्तु विवेकी पुरुष कुपय पर न लग आत्मा को सन्मार्ग पर लगाकर क्रोध सफल करते हैं। उदाहरणार्थ जैसे राजर्षि भर्तृहरि का पिंगला रानी पर अत्यन्त प्यार था, वह प्यार इतना अन्ध प्यार था कि राजा को राजपाट इत्यादि के नष्ट होने की भी कुछ परवाह न थी, सिर्फ पिंगला के अपराध रहने की ही इच्छा थी। प्यार के कारण पिंगला के प्रत्येक मायावी शब्दों पर राजा का अटल विश्वास था, उसके मिथ्या वचनोंको प्रमाणिक समझ उन्होंने अपने परम प्रिय सद्गुणी सुश्रु बन्धु श्री विक्रम को तिरस्कृत कर देश निकाला दे दिया था। परन्तु आपने रागाध लीन होने से तनिक भी विचार न किया था। अमरफल खाकर आप स्वयं अमर न बनके, अपनी प्यारी पिंगला को अमर बनाने को आप प्रस्तुत थे परन्तु जब वही अमरफल चकर खाता हुआ फिरता अपने ही पास आया तब उनका मन कैसा हुआ होगा, सोच लीजिए ! अन्त में पिंगला की माया जाल खुल गई, हृदय में क्रोधाग्नि एक दम प्रज्वलित हो गई और सबे अन्तःकरण से पश्चात्ताप करते हुए वे पिंगला रानी के पास आकर बोले कि —

भर्तृहरि के पिंगला से कहे हुए क्रोध पूर्ण
कटाक्ष वाक्य.

अये कमजात, पिंगला ! तूने बहोत दर्गा दिया,
भाई जैसा भाई मैंने देश निकाल किया ॥ टेक ॥
तेरे पर इतवार रखा तें बुरा किया
जन्म मेरा आजतें खराब कर दिया, अय-कम ॥

कपट वचन बोल कहती आओ मेरे पिया ;

जार कर्म गुप्त करती धिक्धिक् त्रिया. अय कम०॥

निर्दोष मेरा बंधु मालव देशसे गया ;

नठोर कठोर नारी जात दिलमें नहीं दया. अय कम०॥

फिर अपने भ्राता विक्रम के, देश निकाल देते समय कहे हुए वचन याद आजाने से आप गद्गद् फट से अश्रुपात करते हुए विक्रम बन्धु को सम्बोधन दे कहने लगे कि

✽ मालिनी वृत्त. ✽

वचन सरव साचा विक्रमा बंधु तारा,

श्रवण युगल काचा कामथी भ्रात मारा ;

वगर समझ काढयो भ्रात ! तुने विदेशे,

भरथरी नृप भूल्यो भामिनीने भरुसे.

✽ भरतृहरि का पिंगला पर क्रूर क्रोधावेश ✽

(योगी लोको सारंगीमां गाय छे ते राग)

देखीने अमर फल, क्रोध उपरनो प्रवल ।

पिंगलानो जाणयो छल भेद रे ॥ भरथरी ॥

अंगे उलटयो अनल, बन्यो अंतरे विकर;

पिंगलाना नाम पर खेद रे ॥ भरथरी ॥

हाथमां खड्ग भाली, आव्यो महेलमां चाली ;
 बोल्यो ततकाल करी क्रोध रे ॥ भरथरी ॥
 धिक् धिक् नार तुने, ठग्यो ठगरमी मुने ;
 करूं हवे तुज सिर छेद रे ॥ भरथरी ॥
 विक्रम समान मारो, भाई गयो गुण भारो ;
 जाण्यो नहीं दुष्ट तुत तारो रे ॥ भरथरी ॥
 आखेंथी आंसू भरे छे, नजरें बंधु तरे छे ;
 वचन तेना सरव सांभरे ॥ भरथरी ॥
 कपट तारूं कलायुं, चितडुं मारूं चलायुं ;
 नारी हत्या करतां हुं डरूं रे ॥ भरथरी ॥
 नथी संसारमां कांई, जाउं वस वन मांहीं ,
 रहूं जंगलमां बनी जोगीरे ॥ भरथरी ॥
 एम कहीं गयो वन, तजीने राज-भवन ,
 विनय मुनि व्रदे एहरे ॥ भरथरी ॥

* वसंततिलकावृतं श्लोकः *

यां चितयामि सततं मयि सा धिरका ।

साप्यन्य मिच्छति जने स जनो ज्यसक्त ॥

अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या ।

धिक् तां च त च मदनं च इमां च मा च ॥

अर्थात्—जिस पिंगला रानी की मैं अहर्निशि चाह करता हूँ, वह अन्य (अश्वपाल) के आधीन है और मुझ से विरक्त मन रखती है। वह अश्वपाल गणिका पर आसक्त है और वह वैश्या मुझ से प्रेम करती है। इसलिए यह अमर फल लाकर मुझे दिया। इसलिए धिक्कार हो इस रानी को ! धिक्कार हो अश्वपाल को ! धिक्कार हो उस वैश्या को ! और धिक्कार हो कामदेव को ! तथा मुझे हजारों बार धिक्कार है कि मैं मोह में फसा रहा और तनिक भी सोचा विचारा नहीं। अहा ॥ ससार का माया जाल कैसा विचित्र है। अन्त में लाल नेत्र कर ललवार मियान से निकाल आप पिंगला रानी का शिरच्छेदन करने को तैयार हुए, परन्तु स्त्री हत्या का घातकी कार्य बिलकुल अनुचित समझ क्रोध को वैराग्य में परिणित किया। बस कुछ नहीं, ससार में किसने सार ढूँढा है ? इसमें रह कर कौन सुख पाया है ? महा मोह राजा को किसने जीता है ? यह तो मोह महिमा ही अर्पण है। कहा है कि—

✽ शिखरिणी वृत् ✽

स्तनो जे नारीनां रुधिर रस मांसे थकी भर्या,
मृदु गोरा गालो पण रुधिरने अस्थीथी सर्या;
भयों योनि कुंड खव रुधिर मूत्र विकृतिमां,
नरो स्वादो माने तहीं पण जुओ मोह महिमा !

पश्चात् उन्होंने विषय को उद्देश्य कर सच्चे अन्तःकरण से पश्चात्ताप करते हुए ऐसा सचाँट उपालम्भ दिया है कि दूसरों पर उसका प्रभाव हुए बिना नहीं रह सकता। इसलिए यह उपालम्भ यहाँ लिख देते हैं।

विषय ॥ विषय ॥ तूने हृद करदी। तुझ सा पराक्रम धारी कौन होगा। तू सचमुच महा धूर्त है, तूने अपने पजे में अनेक २ पुरुषों को फसा कर उनके जानमाल को ही नष्ट भ्रष्ट नहीं किया बरन उनकी काति, धन और सर्व राज्य ऋद्धि को भी नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। तुझ में लीन हुए मनुष्य मा बहिन और लड़की की भी चारपाई न देख सकें। बड़े २ देव भी तेरी अद्भूत शक्ति के

आधीन होगए तो मुझ जैसे पामर को क्या शक्ति है ? अरे दुष्ट काम ! तेरा नाम सुनते ही मेरा हृदय कापता है मुझे नष्ट करने वाला तथा मेरे लघु बाधक विक्रम से वियोग कराने वाला भी तू ही है, जो तुझे सेवन करते हैं उन्हें वैसा ही बुरा फल मिलता है। अन्य देवों का स्मरण करने से तथा उनकी सेवा करने से वे विचारे अनेक संकटों से बचा अपार सुख दिखाते हैं, परन्तु तू तो सब से विपरीत ही चलता है। यह तेरा कितना जुलम है ! और तू कितना उल्टा है ! तुझे देव समान मानना ही भयंकर भूल है। तेरा स्मरण मात्र ही दुःखदायक है, तो तुझे सेवन करने से क्या दुःख शेष रह सकता है ? पंडित पुरुषों ने तुझे तिरस्कृत किया है ! तेरा आभास मात्र ही इतना दुःखदाई है, तो जय तेरा स्वयं साक्षात्कार होजाय तो कौन जानता है उसकी क्या दशा हो ? धिक्कार है तुझ पापी को ! तू देव नहीं परन्तु साक्षात् दानव ही है। चोर है, चाडाल है, लूटने वाला है, हिंसक है, और मदाध है। अतः अवगुणों की खानि, दुःख देनेवाला, और अनेक प्रकार से सन्तप्त करने वाला तू ही है। तुझे जो पुरुष पोषते हैं उन्हें भी धिक्कार है तथा तुझे जो बहुत मान देते हैं उन्हें भी धिक्कार है कारण कि तू तो नरक में लेजाने वाला और स्वर्ग सुप्त को छुडाने वाला है। महा दुःखदाई है दुष्ट काम ! तुझे मेरा अतिम प्रणाम है।

एक २ इन्द्री के वशीभूत होने से ही जो महा दुःखी हो मृत्यु के शरण चले जाते हैं, तो मनुष्य की पाचों इन्द्रियाँ तेरे वश होजाने से वह असंख्य सकट में क्या न लीन हो ? इसलिये हे काम ! तुझे मेरा अतिम प्रणाम है। ऐसा कह वैराग्यधारी गुरु गोरक्षनाथ के पास जाकर ससार का त्याग कर योगी बन गये।

इसी तरह प्रथम, चक्रर्त्ती भरत महाराज के वधु बाहुबलजी ने भी अपने प्रचंड क्रोधानल को वैराग्य दशा में प्रक्षिप्त किया है—। राज लोभ के कारण दोनों भाइयों में प्रबल युद्ध हुआ, और चारह वर्ष तक हजारों मनुष्य मरते रहे परन्तु किसी की हार जीत न हुई तब अन्त में इन्द्र ने आकर बिना कारण से होती हुई घात रोक कर दोनों भाइयों में पाच शर्तों की लड़ाई प्रारम्भ कराई। १ दृष्टियुद्ध, २ नादयुद्ध, ३ बाहुयुद्ध, ४ मुष्टियुद्ध, ५ दंडयुद्ध। इन पाचों शर्तों में भी भरत महाराज हार गये, तब भरत महाराज ने अनीति से बाहुबलजी का शिश्च्छेद करने के लिये चक्र चलाया। परन्तु

चक्र, गोत्र गर्दन न काट पीछे फिग आया, भरत की इस शनोति से, बाहुधल जी को सरत क्रोध आया और एक ही मुष्टि से भरत के प्राण लेलेने के उद्देश्य से मुष्टि उठाई, वह उठी ही रही। जब वह उठाई गई थी वह समय ही भिन्न था और जब वह पीछे नीचे गिरी वह समय ही भिन्न था। इस क्षण भर में मन के परिणाम बदल गए। क्रोधान्नि का महा प्रचंड चक्र पीछे घूमा, विरोधी वैग मेघ थिखर गया। उनकी एक ही मुष्टिका भरत के प्राण लेलेने का महा सामर्थ्य रखती थी परन्तु उन्हें ऐना घानकी कार्य करना थिल्कुल अनुचित जचा। एक ही जिन्दगी के राज्य के लिये पशु के सिर काटने की अपेक्षा अपड प्रौढ प्रतापी मुक्ति पुरी का विशाल राज्य लेने का प्रयत्न करना उन्हें ध्येस्कर जचा और उंसी मुष्टि से वैराग्यपूर्वक अपने सिर का लोच किया, तथा संसार त्याग दिया। अहाहा! किस कर्सीटी के समय अपूर्व वैराग्य! क्या हे वैराग्य! तू धर्मस्थानक म ही भरा हुआ है? या तू साधु महात्मा की भोली में ही रहता है? या हवेली, मन्दिर मस्जिद में तेरा स्थान है? नहीं नहीं वैराग्य तो सर्वत्र ध्यापक है, समस्त जगत वैराग्य से भरा हुआ है। दुनिया में ऐना कोई पदार्थ नहीं जो वैरागी न हो, आत्मा अनुकूल ही तो सर्वत्र वैराग्य हे और प्रतिबुल हो तो सर्वत्र ही संसार है। कहा है कि —

वनेपि द्रोपा प्रभवेति रागिणीं । गृहेपि पचेंद्रिय निग्रह स्तय ॥

अकृत्सिते कर्मणिय प्रवर्तते । निवृत्तरागस्य गृह तपोधनम् ॥

अर्थात् — रागाथ मनुष्य बाह्य वैराग्य धारणकर जगल में भी जा बैठे तो वहा भी उन्हें विषय कपाय आदि द्रोप घरे रहेंगे और पाचों इन्द्रियो का निग्रह करने वाला वैरागी अगर घर में भी रहे तो उसके लिये वह घर ही तपो धन है। कारण कि जिसने निहित कार्यों की दीक्षा ली है, वह मसारी होने पर भी उसका जीवन साधुमय ही है। सर्वज्ञ महावीर प्रभु ने भी उन जीवों प्रशसा की हे। काम देव श्रावक, महासतकजी, आणन्द श्रावक, सुलसा, सुभद्रा, दौपदी, कुन्ताजी, दमयंती, अन्नना सुन्दरी, सीताजी, राजेमती, शीलवती इत्यादि कई स्त्रियों के जीवन भी ऐसे ही थे। इसलिए अकार्य प्रवर्तनका परिहार करना यही उत्तम साधुता का सरल लक्षण है और साधु जिन्दगी में निहित कार्यों का प्रवर्तन जो न त्यागता हो तो वह बाह्य साधु संसारी मनुष्यों से भी यदतर है।

उसे सर्वश्र महाजनों ने द्रव्यलिंगी अथवा पासस्था, इस नाम से पहिचाना है। ऐसे निर्दित कार्यों से मस्त बनकर कपटमय साधु जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा निर्दित कार्यों से रुकी हुई नीतिमय सासारिक जिदगी सर्वोत्कृष्ट है।

बाहुबल जी ने क्रोध को वैराग्य में परिणित कर अपना जन्म सार्थक किया और आप चट दीक्षित हो चलते घने, तथा जगलमें जा कायोत्सर्ग किया। इनका जीवन चरित्र अन्य ग्रन्थों में अजलोन कीजियेगा।

सारांश यह है कि, निन्दा अपनी ही आत्मा की करनी, क्रोध विषय भोग पर करना, अभिमान ज्ञान सम्पादन करने में करवा और लोभ धर्मध्यान में करना उचित है। यही मनुष्य जन्म सफल करने का सच्चा और सद् रास्ता है और पवित्र अक्षय सुख मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय है।

यद्यस्तिते मोह महार्णवस्य ।

कांक्षा महा भाग ! हिपार मेतुम् ॥

क्षिप्रं तितित्वां करुणां कुरुत्वं ।

शुद्धं तपो माणवकं गुणौघम् ॥१५॥

अर्थार्थः—हे महाभाग ! इस मोहरूपी महासागर को पार करने की जो तेरी प्रबल इच्छा हो तू जल्दी क्षमा, दया, शुद्ध (विना आंगा किये किये हुआ) तप अत्यन्त गुण के भण्डार ब्रह्मचर्य इन चार वस्तुओं को अगीकृत कर, ये ही जगत में सर्वथा सुखदाई हैं ॥ १५ ॥

भावार्थ—हे महाभाग ! जो तुझे सचमुच इस महा मोह रूपी महार्णव—वन पार करना है तो तू **तितित्वा**—क्षमा, दया, एवम् ऐहिक और पारलौकिक सुख भोग तथा सासारिक फल रहित ऐसा शुद्ध तप तथा जिसमें अनेक गुण गर्भित हैं उस स्वर्ग अपवर्ग सुख के देने वाले **माणवक**—ब्रह्मचर्य इन चार मोक्ष सुख के मूल कारणों को अगीकार कर जिससे तेरी आत्मा शीघ्र ही अजरामरत्व पा सके।

यह तो बिलकुल सच है कि अपने अपराधी के किए हुए अपराध का बदला न लेते उस पर दया करना, क्षमा कहलाता है। यह क्षमा गुण सर्वोत्कृष्ट है तथा क्षमा यह सज्जनों का परमभूषण है। उच्चम पुरुष दूसरों के अपराध की ओर न देखते और अपने सिर पर कोई कष्ट आ पड़े तो उस पर क्रोध न करते उनका भला ही चाहते हैं। यह "महता मिदं लक्षणं" अर्थात्—महापुरुषों का सुलक्षण है तथा क्षमा से कोई शत्रु मार र करता हुआ आये तो भी यह शांत हो जाता है। इसलिये क्षमा यही शत्रु को वश करने एवम् विनष्ट करने का शस्त्र है ऐसा चौकस समझना। कहा है कि—**क्षमा शस्त्रं करे**

यस्य दुर्जनः किं करिष्यति अर्थात्—जिसके पास क्षमा खड्ग है उसका शत्रु क्या कर सकते हैं? अर्थात् कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिये क्षमा सद्गुण हमेशा धारण करना चाहिये। इसी तरह दया, तप और ब्रह्मचर्य ये तीनों भी मोह रूपी महासागर पार करने के परमोपयोगी मार्ग हैं।

प्रभु ने दया मार्ग को प्रधान पद दिया है, दूसरे प्राणियों की दया पालने से ही अपनी दया पलती है। दूसरों की घात करने से अपनी घात होती है।

सुखात् सुखं दुःखाद् दुःखं अर्थात् सुख से सुख और दुःख से दुःख मिलता है। इसलिये दुनियाँ के प्रत्येक प्राणी को अपना समझ उन पर कृपा करना, धने धना तक उनको दुःख से बचाना हर एक प्राणीमात्र का कर्तव्य है। सिद्धर प्रकरण में कहा है कि—

क्रीडा भू सुदृतस्य दुष्टतरजः सहार वात्याभवो ।

दन्वश्रनो व्यसनाग्नि मेघपटली सकेत दूती श्रियाम् ॥

निधेषिस्त्रि दिवो कस प्रिय सखी मुक्ते कुगत्यर्गला ।

सत्त्वेषु कियतां कृपैव भवतु क्रेशैर शेषैः परैः ॥ १ ॥

अर्थात्—दया कैसी है? जिसके उत्तर में कहते हैं कि दया पुण्योपाजन करने का क्रीडा भजन है, दया दुष्टन रूपी रज को नष्ट करनेवाले प्रचंड वायु के समान है, भवोदधि का नाश करने वाली है, दुःख रूपी वायानल के लिये मेघ समान है, लक्ष्मी प्राप्त करने की सकेत दूती है, स्वर्ग की सीढ़ी और मुक्ति रूपी रमणी की प्रिय सखी है, एवम् दुर्गति की श्रोत है। इसलिये अन्य कष्टों से बचा तो अलग रहो सिर्फ दया ही स्वीकार करो ।

विज्ञ मोक्ष का विनाश करने के लिए तीसरा सुवर्ण तप है, तप यह भी आत्मा शक्ति का मुख्य साधन है। ज्यों शक्ति से सुवर्ण शुद्ध होता है त्यों आत्मा भी तप करती शक्त हो शुद्ध होती है, तप से प्राचीन कर्मों का नाश होता है, कर्म करी भारी पापों को मिटाने के लिये यह तप समान है, विषय विकार जलाने के लिए यह साधनतत्पुत्र है, साधकार को नष्ट करने के लिए यह सूर्य समान है शीघ्र तप कर करी लक्ष्मी प्राप्ति करने के लिए यह फलपलता रूप है। कहा है कि-

यस्मात् विज्ञ परंपरा विद्यते तास्य सुरा कुर्वते ।

ताम' शास्त्रविदाभ्यर्त्ता द्वियमश् कल्याण मुत्सर्पिनि ॥

उन्मत्तिन्ति मादृश' नः क्लृपति धर सन्तया कर्मणां ।

स्वाधीन विधिषं शिष्येण भजति स्नाप्य तपस्तत्रकिम् ॥

अर्थात्—जिससे इनके विधियों का नाश होता है, वे ~~वे~~ भी ~~वे~~ ~~वे~~

भी स्त्रीलिंगपने का अवतार लिया । इसलिये तपम माया, कूट वषट्प्रश्नवा प्रौढ भी नहीं करना चाहिये तथा किन्नी सासारिक सुख की लालसा भी न करनी चाहिये । निस्पृहता से तपस्या करना उभय लोक में फलदाई है ।

अथ चौथा मार्ग ब्रह्मचर्य है यह भी इस भवसिंधु को पार करने के लिए बड़ा साधन है, इससे आत्मा शुद्ध होती है । शीलमत सचमुच श्रमूय चिन्ता मणी है, शील से जिसका हृदय शुद्ध है, वह प्रभु समान है । शील के बिना की हुई सय क्रिया बिना नमक के बनाये हुए भोजन के समान अफल है । जिसकी मनोवृत्ति कुशील से म्लीन होगई है, उसका बाह्य व्यवहार भी मलीन ही समझना चाहिये । फिर शियल यह श्रमूय अलकार है । इस अद्वितीय अलकार से सब सद्गुण देदीप्यमान हो जाते हैं । इसके लिए राजर्षि प्रवर श्रीमान् मर्तृहरि ने कहा है कि —

ऐश्वर्यस्य विभूषण सुजनता शौर्यस्य चारुसयम ।
ज्ञानस्योपशम ध्रुतस्य त्रिनयो त्रित्तस्य पात्रेव्यय ॥
अक्रोधस्तपस क्षमा प्रभञ्जितुर्धर्मस्य निव्याजता ।
सर्वेषामपि सर्व कारणं मिदं शीलं परं भूषणम् ॥

अर्थात्—बडप्पने का अलकार सुजनता है, शूरीर का भूषण धानी का सयम है, ज्ञान का भूषण शातता और शास्त्र पढ़ने का भूषण चिनय है, द्रव्य का भूषण सुपात्र दान है, तपस्या का भूषण समता है, बडों का भूषण क्षमा और धर्म का भूषण सरलता है और सब पदार्थों में सबका मुख्य कारण रूप शील है । यह परम आभूषण है । इसलिये त्रिवेकी पुरुषों को इसे ग्रहण करना चाहिये । कारण कि शियल से कुलना कलक मिटता है, पापपक का नाश होता है, अनेक सुकृत्य सचय होते हैं, त्रिभुवन में श्लाघा फैलती है, देव समूह आकर उसे नमस्कार करते हैं, दुष्ट उपसर्ग को टालते हैं और आनन्दपूर्वक स्वर्ग और मोक्ष के सुख प्राप्त होजाते हैं । ऐसी श्रुपूर्व महिमा ब्रह्मचर्य व्रत की है । पवित्र वृत्तिसे जो मनुष्य ब्रह्मचर्य सेवन नहीं करते, और व्यभिचार से आप स्वय की तथा कुलको फलकित करते हैं । उनका अवतार यशुवत् व्यर्थ ही है । अथ तप, क्षमा, ब्रह्मचर्य और दया, इन चारों पर-चाटाल कुलोत्पन्न होते भी सर्वोत्तम माने गए हैं हरिकेशी मुनि का दृष्टांत कहते हैं ।

नीच वश में उत्पन्न हुए कोई भी प्राणी अग्रहित साधित धर्म ~~सं~~

करले, तो भी हरिकेशी मुनि की तरह मोक्ष के सुख प्राप्त करते हैं और अजर अमर बनते हैं।

हरिकेशी मुनि का दृष्टांत.

मथुरा नगरी के शरणाग्रपति राजा ने काम भोग की इच्छा निर्वाण (सत्य) होजाने से राज्य त्याग समय श्रगोकार किया। क्रमशः गीतार्थ हो विहार करते-रहे गजपुर पधारे, वहाँ गोचरी गए। परन्तु मार्ग से अनजान थे इसलिये पिडर्की में धेंडे हुए सोमदेव पुरोहित को मार्ग पूछा। ईर्ष्या से दुष्ट पुरोहित ने कौतुक समझ अनलमय मार्ग दिखाया। देवकोप से वह मार्ग अत्रिमय उष्ण होगया था। सरल स्वभावी मुनि उसी मार्ग से जाने लगे, योगानयोग मुनि की तपश्चर्या प्रभाव से वह मार्ग शांत होगया, वे आगे बढ़ते ही गये- साधु को हरिया सुमति दृढ़ते हुए और उनके तप के प्रभाव से शीतल हुए मार्ग को देव सोमदेव ने सोचा कि "अहो! धिक्कार है मुझ जाति मद् करने वाल दुष्ट को! कि मैंने इन सरल स्वभावी, मुनिराज को प्रतिकूल मार्ग दिखाया। इन साधु के सत्य शील आदि सद्गुण मनन करने योग्य हैं और ये श्रुत के पारंगामी हैं"। ऐसा सोच सोमदेव उनके पास आया और उसने धर्मोपदेश सुन दीक्षा ग्रहण की, ग्रहण किये पश्चात् सेवा विनय कर शिक्षित हो शास्त्र के पारंगत विद्वान् हुए, उन्होंने ने तनिके अभिमान—जातिमद् किया कि हमारी जाति उच्च है, परन्तु सद्भावना से समय पालन किया। इसलिये आयुष्य क्षीण हुए बाद सम्यक आराधन कर मृत्यु पा देवलोक में महाद्युतिमान वैद्य उत्पन्न हुए। वहाँ से मर कर वे नीच गोत्र कर्म के उदय से गगातट पर बलकोट चाँडाल के हरिकेशी नाम का पुत्र हुआ। पुत्र का जन्म होने से बलकोट और उसकी स्त्री गौरी को अत्यंत खुशी हुई। वे हरिकेशी सबको बड़ा उद्वेग देने वाले हुए। घैसे ही बदरूप थे और जिनके आँठों अंग भी बक—कुबड़े थे। एक समय जब वह अपने बधुओं के साथ क्रीडा करते थे, उस समय आपस में फलह होगया, जिससे धूँड़ पुरुष ने इन्हें निकाल दिया। इतने में वहाँ एक सर्प और एक गिजाई निकली, लोगों ने सर्प को त्रिधर समझ कर मार डाला और गिजाई की कुछ छेड़ छाड़ न की, यह दृश्य देख हरिकेशी सोचने लगे कि प्राणियों पर अपने ही गुण दोष से सुख दुःख आ पड़ता है। इसलिये अब मैं रूप त्याग

गुण प्रकाशक बनूँ। कहा है कि दोष द्वारा दुष्ट पुष्ट दुःखी होते हैं और गुण द्वारा पुण्यवत जीव सुखी बनते हैं। वन में उपज हुआ फूल ग्रहण किया जाता है और अंग का मैल जल से धोकर साफ किया जाता है। इसी तरह प्राणियों को अपने गुणों द्वारा सम्पत्ति प्राप्त होती है और दोषों द्वारा विपत्ति आती है।

ऐसी भावना भाते हुए साधु से धर्मोपदेश-सुन हरिकेशी ने, दीक्षा अंगीकार की। पश्चात् तपश्चर्या करने से जिनकी देह दुर्बल होगई, फिर वे ऐसी ही अथस्थान में धाराण्यनी नामक नगरी में पधारे। वहाँ तिंदुक नामक वन में रह कर उग्र तप करने लगे। जिससे तिंदुक नामक, यक्ष आकर्षित हो रात दिन इनकी सेवा करने लग गया। एक समय उस यक्ष के एक मित्र ने उस से पूछा कि "हे मित्र ! तू आजकल यहीं दृष्टिगत क्यों नहीं होता है ? उसने उत्तर दिया कि इन मुनि की सेवा करता हूँ" तब दूसरे यक्ष ने कहा "ऐसे तो, मंत्र-उद्यान में भी घड़तसे तापस रहते हैं"। उस यक्ष ने कहा कि "वे ऐसे न होंगे"- ऐसा कह दोनों यक्ष उन्हें वहाँ देखने गए, तो वे उपाधि और विरुथा में फसे बैठे थे। तब से ये दोनों यक्ष इन हरिकेशी मुनि के अत्यंत भक्त होगए।

एक समय उस उद्यान में वहाँ के राजा कौशल की कुंवरी भद्रा क्रीडा करने आई। उसने प्रथम यक्ष मंदिर में जाकर यक्ष की पूजा की। बाहर आने पर उसे घे हरूप और कुचरन पहिने हुए साधु नजर आये जिन्हें देख उसने उन पर धूका, मुँह मुचकाया, नेत्र मटकाये, और निंदा करती हुई विलकुल मंदिर से बाहर आकर घोली कि :— "देखो ! यह भल मूने का पर्वत ! संचेमुच यह तो दर्शन करने योग्य ही है !!" यों राजकन्या को इन साधु की निंदा करती हुई देखकर यह यक्ष अत्यंत क्रोधातुर हुआ और उसने भद्रा के शरीर में प्रविष्ट हो उसे परवेश कर पागल बनादी तब से वह कुंवरी चाहे जो अट सट (मन में आया सो) बकने लगी, राजा ने उसे घर लाकर वैद्यजी, मंत्र यत्र जानने वाले इत्यादि पुरोहों द्वारा उसके कई उपचार कराए, परन्तु सब क्रियाए खार में घोए हुए अन्न की तरह निष्फल हुई, वैद्य जी विद्या विहीन बन गए, मंत्र वादियों के मंत्र मिथ्या होगये, तब यक्ष ने स्वयं आकर कहा कि — "तपोयशी और महान्मा एवम् ममत्व रहित साधु की इस कन्या ने अत्यंत ही निंदा की है तो मैं अथ इमे कय छोड़ूंगा ? हे राजा ! तू इस कन्या को इन साधु से ब्याह दे तो मैं इसे जोवित छोड़ूंगा, नहीं तो नहीं"। राजाने सोचा कि 'इसका

व्याह कर देने में ही यह जीवन लाभ प्राप्त कर सकती हो-तो ठीक है"। ऐसा कह वन में लोजाकर उन मलीन शरीर वाले मुनि के साथ उसका पाणीग्रहण कर दिया, फिर राजा तो उसे वहीं छोड़ कर चला गया, पश्चात् पिड़ली रातको यज्ञ ने वह अत्यंत डराई धमकाई और कहा कि "अब तू अपने घर जा, तूने मुनि की अग्रहेलना की थी जिसका फल तुझे मिल चुका। जो अब फिर से ऐसा करेगी तो निश्चय से मृत्यु पायगी"। यह राजकन्या तो उन मुनि के पास जा उनके चरणारविंद पर शीश भुका कर अपनी आत्मनिंदा करने लगी, कारण कि अब यज्ञ ने उसका वह पागलपन दूर कर दिया था, स्त्रीका स्पर्श हुआ समझ कर मुनि ने कहा कि —अरे! तू मेरे पास क्यों आई है? मैं तो मुनि हूँ। मैंने तो स्त्रियाँ का सम्यन्ध तृण की तरह त्याग दिया है, हम तो सिद्ध स्त्रीके इच्छुक हैं, तुझसी दुर्गंध वाली और अपवित्र स्त्री के हम वाच्छुक नहीं हैं।" भद्रा ने कहा कि "आपने स्वयं मुझे बलात्कार गृहण किया है, मेरा आपके साथ व्याह हुआ है। तो अब आप ऐसे टेढ़े क्यों बोल रहे हैं?" हे कल्याण सागर! आप तो उत्तम पुरुष हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरी क्या वशा होगी? मुनि ने कहा कि "तू किसी ने ठग ली है, तेरे शरीर में भूत भरा गया है। स्त्री से भोग करना तो दूर रहा परन्तु हम तो उससे घात भी नहीं करते हैं। कारण कि स्त्री में हजारों दोष हैं। कहा है कि—स्त्रियाँ सन्देह की खानि (पूर्ण भाण्डार) अविनय का घर, साहसों का केन्द्र, स्थल, दोषों का भाण्डार, सैकड़ों कपट की जगह और अविश्वास का क्षेत्र है। इसलिए उत्तम पुरुषों को तो ऐसी स्त्री गृहण भी नहीं करनी चाहिए? ऐसी माया की खानि और त्रिप भरी हांते भी ऊपर से अमृत मय दिखती हुई स्त्रीको धर्म का नाश करनेके लिये किसने रचा है? जिनके असत्य, साहस, माया, मूर्खता, अतिलोभ, नि छोह और निर्दयताये तो स्वाभाविक लक्षण हैं, तो ऐसी स्त्री को कौन अंगीकृत कर सकता है? यह सुन मद-नैत्र वाली भद्रा अत्यन्त चिन्तातुर हुई उसने अपने पिताजी के पास आकर सब घृन्तात कह सुनाया, राजाने अपने मन्त्री, सामन्त, पुरोहित आदि सबके सम्मुख कह सुनाया कि "मेरी कन्याको गाँव बाहरके यज्ञने उस हरिकेशी नामक मुनिसे व्याहा और व्याहने पश्चात् इसकी बहुत बुराई की, मैंने मुनि तो इसे मन से भी नहीं चाहते हैं। तो अब इस मेरी कन्या को किसको देना चाहिये? यह सुनकर सब ने कहा कि "हे नृपति! आपने इसे ऋषि को व्याही है, अतएव यह ऋषि पत्नी हुई, अब इसे किसी ब्राह्मण को दे देना चाहिये।" इसलिये राजा ने वहीं रत्नदेव

नामक ब्राह्मण को बहुत धन वान देकर व्याह दी। स्वदेव ब्राह्मण भी राजकन्या प्राप्त होने से मानो स्वर्ग प्राप्त हो गया ऐसा मानने लगे। फिर ब्राह्मण ने उसको शुद्ध करने के लिए बड़ा भारी यज्ञ रचाया।

उधर उन हरिवंशी मुनि महात्मा ने स्त्रीसंग से लगे हुए पाप के प्रायश्चित्त में एक मास के उपवास किये। वे मान्य क्षमण के पारने शुद्ध आहार की गवेषणा करते हुए जहाँ वह यज्ञ हो रहा था, वहाँ आया उन्हें उस यज्ञ स्थान में प्रवेश करते देवक के ब्राह्मण अपने जाति के मद्र में उद्यत हो परुद्धम बोलने लगा कि "हे दुराचारी! पापी, चाडाल, तू हमारे पवित्र यज्ञ के पापों को नष्ट भ्रष्ट करने रुद्धा से आगया है? ऐसा कह सब ब्राह्मण बड़े जोर से चिल्लाये। उस समय ऋषि पति भद्रा आकर कहने लगे कि—अरे ब्राह्मणों! मेरे पिता जी ने मुझे इन मुनि को स्नापी दी। परन्तु इहाँ ने मुझे तिनो भोगे त्याग दी है, ऐसे साधुओं का अगर तुम अपमान फोगे तोये तुम सबको प्राप्त देंगे, इसलिये तुम सब ब्राह्मण इनके चरण छुकर इनसे क्षमा मागो, अगर ऐसा नहीं किया तो जरूर तुम्हारी मृत्यु होगी। भद्रा के पैसे बचनों को वे अग्निम र्घ्य होमने वाले समझकर क्रोध से प्रज्वलित हो कहने लगे कि "अरे खरी! तू यहा से हट जा, इन्होंने हमारा यज्ञ विगाडा है, इसलिये हम तो इनको मारेंगे ही! तू यहा से हटजा, नहीं तो तेरी भी ऐसी दशा होगी।" ऐसा कह वे ब्राह्मण उन साधुओं को मारने लगे, तब साधु के देह में प्रवेश कर वह यज्ञ बोला कि "हे ब्राह्मणों! मुझे भिक्षा दो, नहीं तो अवश्य तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम दुराचारी ब्राह्मण यज्ञ के बहाने अपने उदरपूणार्थ जीवोंको नष्ट करते हो। मेने हिंसा गेकी है। मे असत्य, चोरी, परिग्रह आदिसे निवृत्त हूँ और ब्रह्मचारी हूँ, इसलिये मुझे धर्म समझकर भिक्षा दो। प्राणों ने कहा कि—यह सब अन्न कुलीन उत्तम ब्राह्मणों के लिए ही तैयार हुआ है यह कुछ तुम जैसे शूद्रों को देने के लिए नहीं बनाया है। इसलिये तुम्हें यह ग्रहण करने की वृथा इच्छा न करनी चाहिये। तब मुनि ने कहा कि—हिंसा और आश्रय सेवन करने वाले तुम ब्राह्मणों ने जो, यह गले में जनेऊ धारण किया है इसलिये ब्राह्मण होगए ऐसा न समझो! अग्नि में होम किया हुआ सब भस्म होता है, इन्ही तरह तुम ब्राह्मणों में भस्म हुआ भी वृथा है, इस वया से तुम्हें दियाहुआ सबदान तो भस्म ही होनेवाला है। जन्म से ब्राह्मण और चाडाल के मध्य में कुछ अन्तर नहीं है, ब्राह्मणच कर्म से प्राप्त होता है। इसलिये तपोधनी जो यह उपार्जन करना चाहिये। कर्म से

द्विज्य सम्पत्ति मिलती है और कर्म से ही नरक गति प्राप्त होती है । जाति से कभी मनुष्य सद्गति नहीं पा सकता । जो शुद्धतापूर्वक सत्कर्ममं तत्पर रहता है वह तीन लोक मं पूज्य है और अकार्य में रमत चाहे ब्राह्मण भी न्यों न हों निंदा के पात्र हैं । हे मूढ जनों ! मृत्यु होने के पश्चात् उमकी तृप्ति के लिए तो तुम श्राद्ध करते हो, वह छेदन भेदन कर जता कर गस्म किये हुए वृक्ष को जल सींचने के समान है । जो जल भुन कर भस्म किये हुए मृत्यु पाये हुए अपने पिता को श्राद्ध से तृप्ति होती हो, तो री से पुत्र पैदा होता है उम्मे भी तृप्ति होनी ही चाहिये । उसे तृप्ति क्यों नहीं होती ? इसलिये यह सब ब्राह्मणों के लिये छिलके फूटना जैसा है अथवा जले हुये धान्यको क्षारभूमि में बोकर उत्पन्न करने जैसा है । फिर तुम्हारा ब्राह्मणपन भी मध्यम है । मूर्ख मनुष्य जप, यज्ञ और होम की प्रशंसा करते हैं, इसलिये हे मूर्खों ! वेद रूप भार को उठाने वाले तुम्हें धिक्कार है ।”

साधु के ऐसे हृदय भेदकं मर्म वचन सुन कर ये सब ब्राह्मण अत्यन्त क्रोधातुर हो लाठी आदि लेकर साधु को मारने दौड़े, परन्तु उन सब को यज्ञ ने प्रहार किया । जिससे ये भुँह में से पून गिराते हुए चेष्टा रहित हो भूमि पर गिर पड़े और उन्होंने अत्यन्त कोलाहलपूर्वक आक्रुद करना प्रारम्भ किया । जब अपने पर घीती तब लाचार हो सब ब्राह्मण अत्र साधु को प्रसन्न करने के लिये हाथ जोड़कर बोले कि “हमने आपकी अत्यन्त अपहेलना की है और यह हमने आपका बड़ा भारी अपराध किया है, कृपाकर आप हमें क्षमा कीजिये ।” मुनि ने कहा “मैं किसी पर मन वचन तरु से द्वेष नहीं करता । यह सब यज्ञ ने किया है, तुम सब को अब यह यज्ञ घन्द कर देना चाहिये, कारण कि यह नरक का हेतु है । रुहा है कि—अस्थि में रुद्र रहते हैं, मांस में कृष्ण और रुधिर में ब्राह्मा रहते हैं, इसलिये मांस नहीं पाना चाहिये । जो मनुष्य तिल और सरसों के दाने जितना भी मांस पाता है वह सूर्य चन्द्र रहते हैं वहा तरु नर्क में रहता है, अग्नि से ब्राह्मण, शास्त्र से क्षत्रिय, ऋषि कर्म करने से वैश्य और सेवा करने से शूद्र गिने हैं । कुटुम्ब में न गृहे, ममत्व न रखवे, परिग्रह का त्याग करे, परमात्मा में लीन रहे, किसी का सग न करे ये पांच ब्राह्मण के लक्षण हैं । मार्कण्डेय ऋषि ने सूर्यास्त के पश्चात् जलपान को रुधिर पान समान कहा है और अन्न ग्रहण करने को मांस भक्षण समान रुहा है, अग, उपांग और लक्षण सहित चारों वेद का अध्ययन कर ब्राह्मण शूद्रों से भी प्रतिग्रह (दक्षिणादि) लेते

हैं। उन्हें गंधा समझना, वे गंधे के पान्द शत्रु करते हैं, सुश्रुत के साठ जन्म करने हैं, भ्रातृ के सत्तर जन्म करते हैं ऐसा मनु ने कहा है। ऐसा न समझना चाहिए कि सिर्फ मस्तक मूडने से ही साधु हो जाते हैं, सन्कार से ब्राह्मण हो जाते हैं। अराध्यास से मुनि या बटकल पहिने से तापन हो जाते हैं। जो धन, धान्य, कलत्र, पुत्र, पौत्र, परिग्रह प्रमुख त्यागकर पाप रहित मार्ग पर फिरते हैं उन्हें ही ब्राह्मण कहते हैं। "ये धार्ते हो ही रही थीं कि आकाश में वह यज्ञ अदृश्य रह कर बोला कि हे ब्राह्मणो ! तुम सब अपना भला चाहते हो, तो ये साधु कहेँ वैसा करो। नहीं तो मैं तुम सब को मारूंगा।" यह सुन वे सब ब्राह्मण खड़े हो उन **हरिकेशी मुनि** के चरण छू कहने लगे कि "हे मुनि ! आज से हम आपके सेवक हुए। रुद्रदेव आदि ब्राह्मणों ने भी इन्हें गुरु मान अपना अपराध क्षमाया। उन्होंने पूछा कि "हे मुनिराज ! मुक्ति सुप्त देने वाला धर्म कौनसा है ? और यज्ञ का स्वरूप क्या है ? इसके उत्तर मुनिराज बोले "सुनो ! यह समय (वीक्षा) यही यज्ञ है। इसमें के जीव को वेदी रूप समझो, तपको अग्नि रूप समझो, शरीर को छलणी और कर्म को वाष्ट समझो। शातिकर्म समय धर साधन समझो, सात्यादिक धर्म द्रह समझो, निष्पाप पना ब्राह्मतीर्थ समझो, और आत्मा को लेश्या शुद्धि को मत्तारोगान्धिके नाश करने वाला स्नान समझो ऐसे होम को जो शात हो गए हैं और जो उपरोक्त स्नान से निर्मल है वे ही पुरुष सिद्ध धर्म के सम्यग्ध की सम्पत्ति के योग्य हैं"। फिर उन ब्राह्मणों ने **हरिकेशी मुनि** को शुद्ध आहार दिया तब यज्ञ प्रकट हो बोला कि "तुमने इन साधु को प्रतिलाभ कर नमस्कार किया है, यह तुम्हें मुक्ति प्रदाता हो अगर तुम फिर कभी यज्ञ करोगे तो तुम्हारे प्राण पपेरू उडजायगे समझना। इसलिये इन्होंने जो धर्म तुम्हें बताया है यह ग्रहण करो।" फिर उन ब्राह्मणों ने जैन धर्म अगोकार किया। अनुक्रम से **हरिकेशी बल मुनि**, बहुत वर्ष तक तपश्चर्या करते फेरलजान प्राप्त कर अन्य जीवों को उपदेश दे मोक्ष पधारे। इसलिये दुनिया में धर्म यह अपूर्व चस्तु है। सच्चे प्रेम से धर्म पालने वालों अपूर्व सुख प्राप्त करते हैं। सत्र शुद्ध धर्म का सेवन ही भयसागर का अन्त कर देता है और अक्षय मोक्ष लक्ष्मी दिलाता है।

नोमेमित्रकलत्रपुत्र निकरा नोमेशरीरं त्विदं ।
 नोमेज्ञाति रियंनमे परिकराः सेवानुरक्ताः सदा ॥
 नोमे धान्यधरा धनानि विभवो नोमे शुभं मंदिरं ।
 त्वक्त्वा सर्वमिदं वज्रंतिमनुजास्तद्वद्धृवंमेऽपिच ॥ १६ ॥

अर्थः—मित्र, कलत्र, और पुत्र के समूह मेरे नहीं ह, यह शरीर भी मेरा नहीं है, ज्ञाति और सेवा में सदा अनुरक्त दास भी मेरा नहीं है, धन धान्य धरा इत्यादि सब वैभव भी मेरे नहीं ह, मेरे रहने का मंदिर—घर भी मेरा नहीं है । जैसे सब मनुष्य इन सबको त्याग कर चलें जाते हैं, मुझे भी सचमुच इन्हें त्याग कर जाना होगा ॥ १६ ॥

भावार्थ—इस जगत में पूर्णोपाजित शुभ पुण्योदय से प्राप्त हुए सद्गुणी मित्र, मन को अत्यंत वल्लभ सुन्दरियों, आज्ञाकारी पुत्र ये सब मेरे नहीं हैं तथा जिसकी रक्षा के लिये अनेक पापों से बनी हुई दवाइया उपभोग कर स्वास्थ्य सुधारना चाहता हूँ, मनको इष्ट मिष्ट और स्वादिष्ट महा पाप से तैयार हुए विविध खूराक से पुष्ट करना चाहता हूँ, जिसके लिये अनेक पातकोंके असह्य भार से दब कर कुकर्म करता हूँ, वह शरीर भी अत में मेरा नहीं है । कारण कि जिस शरीर में दो क्रोड और एकान्न लाय रोम राय गले पर हैं तथा निम्नानवे लाख रोमराय गले नीचे हैं, कुल साढे तीन क्रोड रोम राय हे और हर एक रोम राय पर पौने दो २ रोग भरे ह ऐसे शरीर का क्या विश्वास है ! न मालूम कब कौनसा रोग शरीर में भभक जाय उस समय वह महा वेदना दूर करना कठिन होजाती है कोई साधन नहीं मिलता । इसलिये एक दिन यह शरीर अशुभ सडेगा, पडेगा और बिच्यस होगा, तब इस शरीर को फिर मेरा कैसे माना जाय ! तथा ग्रह ज्ञाति भी मेरे नहीं, अहर्निश सेवा करने में अनुरक्त अनुचर—सेवक भी मेरे नहीं तथा ये वान्य के ढेर, यह विशाल पृथ्वी तथा यह लक्ष्मी, ये नाना प्रकार के सुख वैभव भी मेरे नहीं ह तथा अत्यंत खर्च कर अत्यंत परिश्रम उठाकर बनाया हुआ यह घास मेरे ही रहने का सुन्दर मंदिर मदन, वाग, वगला भी मेरा नहीं है । उपरोक्त सब पदार्थ मेरे क्यों नहीं ह ?

निम्नता कारण यथाते हुए कहते ए कि ऊपर कही हुई सत्य वस्तुएँ यहाँ छोड़ प्रत्येक मानुष्य श्रमैला ही परलोक गमन करता है । उसी तरह से मुझे भी जाना होगा । मुझे भी सब वस्तुएँ यहाँ छोड़ कर जाना पड़ेगा । सिर्फ हर्ष श्रयया वेद से उपाजित शुभाशुभ कर्म ही मेरे साथ चलेंगे । इसलिये स्वात्म-हितेच्छुआ को सासारिक पदार्थों पर से श्रति ममत्त्व भाव का त्याग कर सिर्फ एक पवित्र धर्म का ही शरण लेना श्रेयस्कर है । ये सब दृष्टिगत पदार्थ क्षणिक हैं । एक पल भर में हसाते हैं और दूनरे पल में श्रधुगत कराते हैं, यह मोह माया ठगारी है इस मोह जाल में जो फसते ह वे नहीं निरल सकते । इसलिये हे प्यारी आत्मा ! श्रम जागृत हो और विचार कर । कहा है कि —

✽ शार्दूल विक्रीडित वृत्. ✽

मेडीमाल महेल अश्व गजने सूकी जवुं एकला,
 संवंधी जन स्वार्थी अर्थी सघला अंते रहे वेगला;
 वाडी खेतर वंगला वगी वली झाजे छजां गोखला,
 जागी जो नर मोहजाल सघली तैयार था तोडवा!
 जाया ने जननी प्रिय जनक सहु माया रची मानवी,
 तत्वे जाण नहिंज तुज सघलुं ए चेतजे मानवीं;
 देखी ए भभको वधो उपरनो जो छारना छोडवा,
 जागी जो नर मोहजाल सघली तैयार था तोडवा.

। मंतलय यह कि मजिल, मदिर इत्यादि सब पदार्थ अनित्य है । यह सब माया का मोह जाल है । प्राणी मोह में लीन रहते ह । परन्तु इतना भी विचार नहीं करते कि सिर पर काल का नकारा बज रहा है क्षण भर में, प्रहर में पकडा या पकड लेगा । अहो माया का पउदा कितना आश्चर्यजनक है ! भले भलों को भी भ्रमजाल में भुला कर चक्रर में डाल देती है और चंतुर को भी प्रतिकूल मार्ग लगा देती है । सिर पर अनेकें दुःख घूम रहे हैं तो भी लोग

आत्महित करने के लिये तनिक भी प्रेरित नहीं होते, विचार नहीं करते: कहा है कि.—

व्याघ्री व तिष्ठति जरा परितर्जयति ।

रोगाश्च शत्रव इव प्रहरति देहम् ।

आयुः परिस्रजति भिन्न घटा दिवांभो ।

लोकस्तथाप्य हितमा चरतीति चित्रम् ॥

अर्थात्—हमेशा जरा (युटापा) नाम की व्याघ्रणी तर्जना कर रही है और प्रतिदिन शक्ति हीन बनाती जाती है, आयुष्य भी हमेशा घटता जाता है । जैसे छिद्र वाले घड़े में डाला हुआ जल कायम नहीं रह सक्ता, परन्तु कमती ही होता जाता है । इसी तरह सब हानिकर होता जाता है । तोभी लोभमें लुब्ध बने हुए लोग कुछ भी आत्महित नहीं करते और इसके प्रतिकूल कुपथ पर लग आत्मा को भारी बनाते रहते हैं । पश्चात् उन्हें परलोक में असह्य दुःख के भार से दबना पड़ता है । अरे प्राणी ! तू जरा विचार तो कर, जब तू पैदा हुआ तब क्या लेकर आया था और जब तू जायगा तो क्या लेजायगा । जिन्हें तू अपना मान रहा है वे तो सब यहीं पड़े रहेंगे । ये सब क्षण मात्र सुख दिखा कर बहुत समय तक नरकगति में डालकर महा दुःख देंगे । इसलिये ये सुख नहीं परन्तु दुःख ही हैं । तू मेरा २ मान रहा है परन्तु याद रखना कि जितना अधिक ममत्व है उतना ही अधिक दुःख है जहा मेरा वहां ममत्व है और जहां ममत्व है वहां दुःख है । कारण कि अपनापन ही सबसे बड़ा बधन है । उदाहरणार्थ —किसी मनुष्य की दूर देशान्तर में सगाई हुई जिससे वह मन में अत्यंत प्रसन्न हुआ । अपनी आत्मा को बड़ी भाग्यशाली समझने लगा । थोड़े दिनों पश्चात् हतभाग्योदय से वह कन्या मर गई, यह समाचार सुन कर रोने लगा तथा अपने को महा दुःखी समझने लगा । अब तब उन दोनों का कभी मिलाप भी नहीं हुआ था, एक दूसरे को दृष्टि से भी नहीं देखा था, सुख दुःख की बातें भी नहीं हुई थीं जिससे कि एक दूसरे का स्नेह बढे और दुःख हो । तो भी जब उसे अपनी स्त्री के मरने के समाचार मालूम हुए उस पर एक दुःख का वादल घिर गया ऐसा उसे मालूम हुआ । वह रात दिन चिंता करने लगा । इन सबका मूल कारण क्या है ? तो इसके उत्तर में यही कहना पड़ता है कि उसने अपनापन माना यही है, जो अपनापन—ममता न हो तो कुछ नहीं । जितना अपनापन—ममता उतनाही दुःख है । अब इस पर एक पिता पुत्र का हृदय भेदक दृष्टांत देते हैं —

आशातीत पिता पुत्र का मिलाप होने पर भी वियोग ही रहा.

कोई एक मध्यम स्थिति वाला पुरुष परदेश धन कमानेके लिए जाता था। उस समय उसकी स्त्री के पुत्र पैदा हुआ, जब वह लडका एक सालका हुआ वह परदेश चला गया और किसी शहर में जाकर नौकर होगया। वहां चौदह वर्ष तक नौकरी किये बाद उसने स्वदेश आने का विचार किया। उसने एक पत्र लिखकर प्रथम ही स्त्री को खबर दी कि "मैं श्रमुक तिथि को यहां से खाना हो रहा आता हूँ"। स्त्री यह पत्र पढ़कर अत्यन्त प्रसन्न हुई और पुत्र तो पत्र पढ़कर हर्ष से पिता के सन्मुख जाने तैयार हुआ, उसके तो हर्ष का पार ही न रहा, दस पंद्रह कोस पर एक गाँव की धर्मशाला में रहने के निश्चय से वह दो दिन पहिले विदा हो उठा आ रहा। उधर से उसका पिता भी वहांसे खाना हो उसी धर्मशाला में आया। जहा एक दिन पहिले से अपना पुत्र ठहरा है। धर्मशाला बड़ी होने से और श्रच्छ्रा प्रवध होने से मुसाफिरों का आभावमन अधिक था। पिता पुत्र दोनों की पहिचान भी न थी, फक्त नामसे पहिचानते थे। अपना पुत्र सामने आया है, इसकी। पिता को खबर भी न थी, अपने ठहरने के स्थान के पास ही पुत्र का स्थान था तो भी एक दूसरे को कुछ खबर न हुई। रात को सब भोजन पानी से निवृत्त होकर सो गए थे, कर्मयोग से उस रात को किसी विपथर सर्प ने उस लडके को डक मारा और थोड़ी देर में विष रोम २ में फैल जाने से वह लडका वहीं मर गया। आहा! दैव की गति न्यारी है! मनुष्य जो कुछ सोचता है दैव उसके प्रतिकूल सोच रखता है। मोह मुग्ध मनुष्य बड़ी २ आशाओं की तरंगों में लहरें खाते हैं परन्तु काल किस तरह पकड़ेगा। यह किसी को खबर नहीं रहती है "न जाने जानकीनाथः प्रभाते किं भविष्यति" अर्थात् जानकीनाथ राम ने भी न जाना कि खबरे क्या होगा? सध्या समय राज्य की तैयारी थी परन्तु सुयह राज्य के बदले वनवास मिला। इसलिये कर्म की बलिहारी है, कर्म करता है वैसे कोई नहीं करता। अपने दृष्टान्त के नायक उस पुरुष का लडका भी कर्मयोग से सब आशाए त्याग कर अफस्मात् काल कवल वन गया।

पश्चात् प्रातः काल में लडके के मरने से सब आसपास के लोग इकट्ठे हो

उमे देखते लगे परन्तु उन्का पिता सामने के दलान म ही बंठा रहा उहां नहीं आया और वह उठा भी नहीं, कारण कि सवेरे ही मुँह का मुँह कौन देखता है ? फिर उसको आज रती, पुत्र में मिलते ही अत्यन्त तालमा नी। इसलिये उसने सोचा कि सवेरे ही ऐसे शमदल दर्शन होने से कौन करना ? ऐसा सोच वह वहाँ से उठा भी नहीं उसके दिल में तनिक भी पश्चात्ताप नहीं हुआ। फिर वहा वाले दयालु पुरुष ने अत्यन्त पश्चात्ताप के साथ उन्का अग्रिमस्कार किया। फिर उसका विद्यौना दृष्टा तो उसके फोट में से एक पत्र निकला कि जिस पत्र में उसके पिता ने खाना होने के समाचार लिखे थे। यह पत्र पढ़कर लोग परस्पर बातें करने लगे कि विचारा तडका घाग की अग्रजानी में आया था, परन्तु यहाँ स्वयम् ही काल कथलित होगया। इस कागज की वार्ता सामने बँडे हुए उम पिता ने सुनी वह अचानक चमक कर उठा। वहाँ आकर कागज देखा तो अपने ही हाथ का लिखा हुआ था। अब पुत्र को पहिचानते ही जोर से रोने लगा। मूर्च्छा खाकर जमीन पर गिर पडा, लोग इस अकस्मात से आश्चर्यान्वित हुए। पिता लोग में आगे जाद कारण स्वर छाती पीट रुदन करना हुआ विलाप करने लगा कि हाय २! गजब होगया। यह तो मेरा ही पुत्र था! मुझे दुष्ट ने उसका मुँह तक नहीं देखा। अरे रे! अघतो में भी मर गया, जीते जी मेरी मृत्यु हागई। मुझे क्या खबर थी कि यह मेरा ही लडुका है, नहीं तो मैं दवाई दारु कर उपाय भी कराता। अब में क्या करूगा, मेरी जिंदगी में धूल पडो। मेरे जैसा पापी, अधर्मी, चडाल, निर्दय, पिशुन कोत होगा कि पुत्र के मुँह को अशिसस्कार भी नहीं देने पाया !! वह बहुत रोया, बहुत छुटपटाया, उसने दोप्रहर तक खाना भी न पाया, फिर लोगों ने आश्वासन दे शात किया, फिर विचारा, तडफता, भूखा, प्यासा अपने गाँव में आया। स्त्री को खबर दी, अपनी भूल का वह अत्यन्त पश्चात्ताप करने लगा। स्त्री भी दूर रोई, भुरी, तडफी परन्तु अब उसका क्या उपाय था ? जहा दैव ही विपरीत हो वहाँ मनुष्य को प्रयत्न क्यों काम दे सकता है ?

इस दृष्टात से यह उपदेश मिलता है कि जहाँ अपनत्व है वहाँ दुःख है। जत्र, तत्र उसने अपने पुत्र को न, पहिचाना वहा तक उसके हृदय में तनिक भी प्रकाश न पहुँचा, और अपनत्व मालूम होने ही उसके दुःख का पार न रहा। इसलिण विवेकी पुरुषों को ममत्व भाव त्यागकर आत्महित में चित्त लगाना चाहिए। कारण कि ममत्व भाव से बडे २, चक्रवर्ती राजा महाराजा

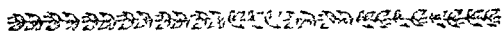
भी मर कर बुरी गति पाए हं। तो दूसरा का कहना ही क्या है? उनको भी अन्त में दुःख से या मृत्यु से बचाने वाला कोई भी सामर्थ्यवान न हुआ था। कहा है कि—

✽ चतुर चैतन्य को चारुतर चितावनी ✽

(गजल कव्याली)

प्यारा चैतन्य चेतें तो, चेतावुं चित्तमां आजें ;
 नथी कांई अहि तारुं, मिथ्या तुं बोल मां मारुं.
 नथी सुंदर घर तारुं, नथी सुंदर धन तारुं ;
 नथी सुंदर तन तारुं, मिथ्या तुं बोल मां मारुं.
 जगतना कुट जालामां, न मोहि जा न मोहि जा ;
 विचारी खोल हित तारुं, मिथ्या तुं बोल मां मारुं.
 पंचाननरूप तुं थईने, मलयो अज युथमां जइने ;
 नथी अज युथ आ तारुं, मिथ्या तुं बोल मां मारुं.
 नथी मातापिता तारां, नथी आत्म जो तारां ;
 जवुं अंते मूकी न्यारुं, मिथ्या तुं बोलमां मारुं.
 कृपालु श्री गुरुवर ने, ग्रहो ते प्राप्त करवाने ;
 विनयथी सद्गुरु पाभी, रहो शिव सद्यमां जामी.

इसलिये निवेदनी पुरुषा को मोह समस्त त्याग उत्तम धर्म वा ही प्राय उन करना चाहिये जिमसे यह अन्धकार और अज्ञान समार सागर के अत का पार प्राजाय और पद्म शानि पद प्राप्त होजाय ।

नो धत्तं किल मानुषं वर मिदं मित्राय पुत्राय वा ।
 नो धत्तं किल मानुषं पर मिदं चित्ताभिराम स्त्रियै ॥
 नो धत्तं किल मानुषं वर मिदं लाभाय लक्ष्म्यास्तथा ।
 कि त्वात्मोद्धरणाय जन्म जलधेर्धत्तं वरं मानुषम् ॥१७॥

अर्थः—सचमुच यह उत्तम मनुष्यत्व कुछ प्रिय पुत्रों के लिये प्राप्त नहीं हुआ है ! तथा यह उत्तम मनुष्यत्व लक्ष्मी के भंडार भरने के लिये नहीं धारण किया है, तथा यह मनुष्यत्व सुंदर चित्तहर सुंदरियों के प्रलास सुख के लिये नहीं मिला है परन्तु यह मनुष्यत्व इस भयंकर भव रूपी सागर में डूबे हुए इस आत्मा के उद्धारार्थ मिला है इसे वित्तुल योग्य समझना चाहिये ॥ १७ ॥

भावार्थ—हे सुख मुमुक्षु पुरषो ! यह उत्तम मनुष्य जन्म सचमुच प्यारे मित्रों के लिये तथा प्रिय पुत्रों के लिये नहीं मिला है, तथा मनोहर स्त्रियोंके लिये भी नहीं है, एवम् लक्ष्मी का सग्रह कर भंडार भरने के लिये भी यह मनुष्य नहीं पाया है । परन्तु जन्म रूपी महासागर में डूबी हुई इस आत्मा के उद्धार के लिये यह मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है । कारण कि श्री सिद्धांत सागर में अपने परम पवित्र पूज्य पुरुष **श्री महावीर स्वामी** ने खास कहा है कि इस जीव को भरोभव में प्यारे मित्र, पुत्र, कलत्र एवम् लक्ष्मी भी पुण्योदय से प्राप्त हुई है, परन्तु कर्म रूपी महामोह निधि में लीन हुई इस आत्मा के उद्धार करने के वास्ते यह पवित्र जैनधर्म इसे कभी किसी समय भी प्राप्त न हुआ और कदाचिन् प्राप्त भी हुआ तो प्रेम से इसका पालन नहीं किया, इसलिये इस महा कठिनाई से मिले हुए मानव भ्रम में एक स्वार्थ सिद्धकारक धर्म का ही सग्रह कर आत्मा का उद्धार करना चाहिये यही उत्तम है ।

॥ हे विवेकी मुजुनो ! इतना प्रसन्न याद रखिये कि पुत्र, स्त्री या लक्ष्मी इनमें से कोई भी स्वर्ग का साथी नहीं है, इनमें अत्यंत लुब्ध हाकर तू मानता हाना कि ये सब मेरे हैं और मैं इनका हूँ, परन्तु तेरी ऐसी भावना वित्तुल

मिथ्या है, टगारी है, और भ्रम में भुलाने वाली है, तबिक विवेक चतु खोल कर विचार करेगा तो संज्ञ ही मालूम होजायगा कि यह सब दृश्य असार है। कहा है कि:—

इतो न किञ्चिद् परतो न विधिद । यतो यतो यामि ततो न किञ्चित् ।

विचार्य पश्यामि जगत् किञ्चित् । स्वात्माप्रयोधावधिक न किञ्चित् ॥

अर्थात्—इस लोक में कुछ नहीं, परलोक में कुछ नहीं, जहां २ जाता है वहां २ कुछ नहीं है। विचार कर विवेक चतु से देखा है तो ससार विचित्र ही दृष्टिगत होता है और अंत में निश्चय करता है कि जगत में आत्मज्ञान के सिवाय किञ्चित् मात्र भी सत्य पदार्थ नहीं है। तो है मनुष्य। तू मनुष्य जन्म पाकर मनुष्य ही रह, परंतु जानकर—दौर मत बन। कारण कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन इत्यादि व्यवहारों से मनुष्य और जानवरों में कुछ भिन्नता नहीं है। भिन्न है तो सिर्फ मोक्ष रूपी दरवाजे की ताली मनुष्य के पास है, यह ताली विचारे पुण्य रहित पशुओं के पास नहीं है। तथा सत्यासत्य का विवेक, हेय, गेय और उपादेय का तत्त्वज्ञान विचारे पशुओं के पास नहीं है। यह तो प्राय मनुष्यपने में ही रहता है। इततिये ही मनुष्य जन्म सब से श्रेष्ठ है ऐसा सर्वत्र महाजनों ने फरमाया है। देव भी दुर्लभ मनुष्यत्व चाहते हैं कारण कि मनुष्यों में अपूर्व दिव्यता प्राप्त करने की जो शक्ति है वह देवों में नहीं है। देवों की शक्ति और मिली हुई शक्ति एकदेशीय है वह स्थान समाप्त हुए बाद सब अदृश्य होजाती है। चाहे जितनी वैक्य श्रद्धत शक्ति से आश्चर्य भरे दृश्य दिखावें परंतु मनुष्य जो करते हैं वह देवों से नहीं बन सक्ता। उदाहरण —

देवेंद्रके साथ स्पर्धा करनेसे दशार्णभद्र वैरागी हुए।

श्री महावीर भगवान को एक समय दशार्णभद्र नामक राजा बड़े अलौकिक समारोह के साथ उत्साहपूर्वक शहर को सजा कर रानी इत्यादि परिजन और राजकीय सब सामग्री सहित मानन्द बन्दन करने चले, उस समय यह था सोमेश्वर नामक देव को मालूम हुई इसलिए वे राजा का अभिमान उतारने के लिए फक्त हाथी की ही साहिबी ले स्वर्ग स्थान से उतर **वीर प्रभु** के दर्शनार्थ प्राण भूलोक को आश्चर्य में मग करने आकाश मार्ग

से आते हुए इन्द्र को जब दशार्णभद्र राजा ने देखा तो देखते ही वे आश्चर्य चकित होगए। आहाहा ! क्या उसकी साहिबी ॥ ज्यों दिनको सूर्यादय होने से चन्द्र छिप जाता है उसी तरह सौधमेंद्र देव की लीला ऐश्वर्यता देखकर राजा सकुचा गये और अपने समारोह को विलकुल फाँका समझने लगे। ये कौन हैं ? कहाके राजा ह ? कहाँ जाते हैं ? अरे इनकी यह साहिबी तो अपूर्व ही है, इस साहिबी की सोलहवी कला भी मेरी साहिबी नहीं, अहा ! इन्होंने तो गजब किया, मेरा तो सब मान ही उतर गया। आहाहा ! कैसी अलौकिक रचना साहिबी तो फक्त हाथी ही की है परन्तु इसकी अपूर्व रचना चतुर्षों को चक चँवी ला दी है। उन इन्द्र के हाथी की रचना का वर्णन भी मुनिये —

✽ राग होरी ✽

वीर ऐसे जिन वंदन को हरि, आवत बेकर जोड़ी;
 चौसठ सहस्र हस्ती बनाये, पांचसौ वार मुखोरी। (१)
 मुखमुख अष्ट दंतुषल सोहे, वावडी आठ लहोरी।
 वाव्य २ वीच अष्ट कमल है, पांखडी लाख लहोरी (२)
 पांखडी २ नाटक रचना, वांसली वेणु भकोरी।
 कमल २ वीच इंद्रभुवन है आठ भद्रासन जोरी (३)
 वीचमें सिंहासन इंद्र विराजे, वीर नमै कर जोरी।
 दशार्णभद्र देखी हरी रचना, निज अभिमान तज्योरी (४)
 ऋद्धि छोड़के चारित्र लीनो, प्रभुके चरण रह्योरी।
 प्रभुके वचन सुनि आनंद पावे, वंदन मुनिपे कयोरी (५)
 विनय धरत बहु भक्ति करत है, हरि निज स्वर्ग गयोरी।
 वीर ऐसे जिन वंदन को, हरि आवत बे कर जोरी।

अर्थात्—चौसठ हजार हाथी, प्रत्येक हाथी के पांचसौ वारह मुख, प्रत्येक मुँह में आठ २ दन्त शूल, प्रत्येक दन्त शूल पर आठ २ वायडिया, प्रत्येक वायडी में आठ २ कमल, प्रत्येक कमल के ताख २ पखडिया, प्रत्येक पखिडी में एक २ इन्द्र भुवन, एक २ इन्द्र भुवन में आठ २ भद्रासन, बीच में इन्द्र और घूमती हुई इन्द्राणिया अपर्वा नाटक करती हुई, इन्द्र महाराज को अपूर्व आनन्द दे रही है। यह सब अद्भुत दृश्य देख कर इन्द्र का मान उतारने के लिए अन्त में दशार्ण मद्र राजा ने श्री वीर प्रभु के पास दीक्षा ली और मुनि मंडल में एकत्रित हो गए, इन्द्र इस दृश्य को अत्यंत सालदाश्चर्यांचित हुए और उनके चरण कमल पर मस्तक रख सन्नता से बोले कि 'हे मुनिराज ! सचमुच इस स्पृष्टा में मैं आप से हार गया और आप जीत गए। मैं सोचता था कि मैं इन्द्र हूँ इसलिये राजा का अभिमान उतारूंगा परन्तु यहाँ तो आपने ही मेरा अभिमान उतार दिया। सचमुच आप जीते। जैसा आप ने किया वैसा मुझ से नहीं हो सका। हमारी शक्ति तो पौद्गलिक दृश्य बना देने की है, परन्तु आत्मिकशक्ति खिलाने का सुलभ उपाय तो आप जैसे भाग्यवन्त मनुष्य ही कर सकते हैं। हम निर्भागियों में इस आत्म तत्व के खिलाने की शक्ति नहीं है। अहा धन्य है। आप के मनाविकार को। कि आप ने मत्वर विषय से वैराग्य प्राप्त कर लिया, मैं आपको तो २ वार बन्दना करता हूँ। धन्य हे मनुष्य जन्म को ! ऐसा वह इन्द्र महाराज नमस्कार कर अपने स्थान पर गए। सचमुच मनुष्यत्व यह अमूल्य हीरा है, यह हीरा महा कठिनाई से हाथ आया है यह फिर से मिलना महा मुश्किल है। इसलिये हे आत्मपुत्रो। जरूर याद रखिये कि यह मनुष्य देह रूपी रत्न चिन्तामणि प्राप्त कर अनेक महान लाभ प्राप्त करना है और कई शुभ कार्य करना है। परन्तु यह अव्यक्त मानव जीवन परस्पर अट्टा अर्थात् दूसरा के लिये कुछ व्यर्थ हो देना नहीं है। कारणकि जितने भी मनुष्य पददेश जाते हैं सब धन कमाने की आशा से जाते हैं। परन्तु आज शोक में खिलाने नहीं जाते। इसी तरह यह मनुष्यत्व पावन कर्म भाग्य कम करना है और यह सदगुरु रूपी अमूल्य लक्ष्मी प्राप्त करने के लिये ही मिला है तो भी कितने ही मोह मुग्ध पामर मनुष्य स्त्री आदि मोह मायिक तन्मी के प्रभय में ही डूब जाते हैं। परलोक का डर त्यागकर क्रूर कर्म करते हैं और मनुष्य जन्म को पशुपत् निर्गर्भक कर अन्त में हार जाते हैं। कहा है कि—

* शार्दूल विक्रीडित वृत् *

सारूँ उत्तम आ शरीर जर ते, हाथे मलयुं हारमां,
 ओचिंतो अकलावशे धसमसी, माथे फरे काल आ;
 आधी रोज उपाधि व्याधि वघशे, जाजे पत्नी दोडवा,
 जागी जो नर मोहजाल सघली, तैयार था तोडवा;
 भाली न्याल थयो भलो भवन तुं, राचिशमां रोवमां,
 आयु चंचल चेतजे पलपले बीजे, तने छोडवा;
 पुत्रादि परिवार सार समभी, शाने पड्यो मोजमां,
 जागी जो नर मोहजाल सघली, तैयार था तोडवा;

इसलिये हे भविजन ! इस असार ससार में लुब्ध न होते तुम अपना
 आप सोचो, पाप से डरो, परोपकार के कार्य कर जिंदगी सफल करो, आयुष्य
 का भरोसा रख प्रमाद में न पडो । अभी काम बहुत है, तनिक भी फुगसत नहीं,
 इसलिये वृद्धापनकालमें शातता से प्रभु का स्मरण करेंगे । ऐसा जो भविष्य का
 भरोसा रखते हैं, ये अन्त में पूर्ण पश्चात्ताप करते हैं । कारण कि कल किसने
 देखा है ? काल का विश्वास नहीं है । कालरूपी कसार्ह अरुस्मात् परुड लेता है
 ता सब मन के धारे हुए मन में ही रह जाते हैं और जैसे आप तैसे ही कायारूपी
 घर खाली कर वाली हाथ परलोक की मुसाफिरी के लिये चले जाते हैं । उस
 समय जीव के हाथ उसकी प्राप्त की हुई लक्ष्मी, पुत्र कलत्र या वैभव कुछ नहीं
 जाता तथा वे मददकर्ता भी नहीं हो सकते, सुख दुःख में तनिक भी हिस्सा
 नहीं घटाते । उन सब के लिए किए हुए कर्म तुम अकेले को ही भोगना हाने ।
प्राणिनां भिन्न पथत्वात् अर्थात् परलोक में प्राणियों की गति भिन्न
 होने से इस जिंदगी में मिला हुआ कुटुम्ब ही प्रत्येक भव में नहीं मिला सक्ता ।

मिफै ध्यय के फन्दे में फम गया, अभिमान में तीन हो गया, धर्मेय भूल गया और अटन्य के गहन गद्रे में गिर गया । उदाहरणार्थ — रगमहल में सुन्दर छत्र-पलग पर सोए धारापति भोज गजा रात में जागृत हो अपनी ऐश्वर्यता के लिए विचार करते थे कि —

❀ वसन्त तिलका वृत ❀

चेतोहरा युवतय सुहृदानुष्टुला ।

सद्ग्राधना प्रणरगर्भ गिर ध्व भृत्या ॥

गर्जति वृति निवहास्तरला स्तुरगा ॥

अर्थात् — मेरे चित्त को शानन्दकारी अनेक सुन्दरिया प्रस्तुत है मेरे तथा अतुल्य मित्र भी गत है, तथा सुहृदय वन्दु और कोमल चित्तप्र नोकर भी मेरे बहुत है, सेकड़ा हाथी मेरी गज शाला में भूम रें है, तथा चपल श्रव भी मेरे गहन है । इस तरह राजा भोज ने आप स्वयं करि होने से अपने ऐश्वर्य का इन तीन चरणों में धर्षन किया । उस समय चोरी करने आप हुए किसी द्विज पुत्र ने चोथा चरण रच कर राजा के हृदय चक्षु खोत दिए । उसने कहा कि —

संमीलने नयनयोर्नाहि किंचिदस्ति ।

अर्थात् — दो नैन-चक्षु उद हुए कि तुम्हारा कुछ नहीं है । अर्थात् आयुष्य पूर्ण होने पर ये सब सुख यहाँ त्यागकर चकेले जाना पडेगा । यह ससार तो उतरने वाला के लिये एक मुसाफिरी बगले जैसा है । बगले में जो आकर रहता है जिससे भले वह मान ले कि यह बगला मेरा है, परन्तु ऐसा मानना भूल है क्योंकि एक दिन यहाँ से जाना पडेगा । यह मनुष्य जन्म सभे लाभार्थ प्राप्त हुआ है, मिथ्या कर्म बाधन को नहीं हुआ है । मनुष्य वाएन रखते है तो उन पर बैठने के लिये रखते हैं, परन्तु उन्हें उठाने के लिये नहीं रखते । इसी तरह यह मनुष्यत्व ससार सागर तिरने के लिये आत्मा के उद्धारार्थ है, परन्तु ससार सागर में डूब भारी कर्मा होने के लिये नहीं है । यह अग्रश्य याद रखना चाहिये । श्रव इस पर एक दृष्टांत कहत है —

खुदा से घोड़ा मांगने वाले एक अफीमची मियां की वार्ता.

कोई एक मिया परगात्र गये, आप स्वयं वृद्ध होने से चरुत दुःखता, शिथिल होगया था, चलने की पूरी शक्ति न थी जिससे धीरे २ चलता था। आधार भूत लकड़ी भी साथ ही थी, लगभग दो एक फीस गया कि वह थक गया, पसीना आगया, चलने की शक्ति टूट गई। अफीम का अभ्यास होने से उसका भी उतार आगया था, पास अफीम भी नहीं थी। हाथ पात्र टूटने लगे इसलिये वे अफीमची एक भाड के नीचे विश्रान्ति लेने जा बैठे। अफीम की डिब्बी निकाली तो डिब्बी भी चाली देखी। इसलिये मिया भाई बड़े मुस्काए, हाय ! अब क्या करना चाहिये। अनजब बिना तो चल जावे परन्तु अफीम के बिना तो काम नहीं चल सकता। अब तो पाव घसीटने का समय आगया, अहा ! लोगों ने इस अफीम में क्या लाभ समझा होगा। शरीर की शक्ति का अफीम हास करती है, कीर्ति घटाती है, पैसे की खपती करती है। कारण कि अफीम खाये बाद माल भी खाने नो चाहिये, अफीम के नाम से रोज डयल खर्च करना पडता है। फिर अफीमचियों का शरीर भी अत्यंत दृश—दुबला होजाता है, वे अशोभनिक दिखते हैं। उनकी वानी का कोई विश्वास भी नहीं करता, उत्तम विद्वान मडली में अफीमचियों का मान भी कम रहता है, अफीमचियों में आलस्य का तो भण्डार ही भरा हुआ है, उनसे कोई काम एकदम नहीं हो सकता। इस तरह अफीम में अनेक दुर्गुण हैं। महापाप का उदय होता है तब ही यह पाप लगता है। यह जीत्र लेकर ही टूटती है। अफीम हर तरह से मनुष्य को खपती करती है। उनको धर्मध्यान या आत्म साधन तो भाग्य से ही हो सकता है। अच्छी बुरी दिन भर पेसी बडी २ बातें करते रहते हैं, गप्पें छोडते रहते हैं, नोद से भोके खाया करते हैं और चर्चाओं के बम गोले फेंकते दिन व्यतीत करते हैं। कदाचित् अफीम समय पर न मिले तो मानों उन पर पहाड टूट पडता है, पाव घसीटने का समय आता है। ऐसे अनेक दोषों के भण्डार रूप अफीम को कोन गृहण करता है ? जो भला मनुष्य हो वह तो इसे छुप भी नहीं और जो इसे छुप वह भला मनुष्य कहा सकता नहीं। इसलिये अभ्युदय के अभिलाषी त्रिवेकी पुत्रा को हमेशा उसे नो गज लम्बा नमस्कार— तिलाजली देदेनी चाहिए। अफीमके त्रिपयमें कवीश्वर दलपतगम कहतेहैं कि —

* इन्द्रविजय छंद *

प्रश्न पूछयो निज प्रितमने, एक जामनिमां एक कामनीए;
अकल हीरा वने के वने नहीं! जे मुख मांही अफीरा लिए.
कथ कहे घटती नथी अकल, कारण हुं कहुं धार तुं हैये;
कोई प्रवीरा अफीरा पियेनहीं, अकलहीरा अफीराज पीये.

अपने दृष्टान्त के नायक वह मिया साहब भी ऐसी घुरी हालत में आगये और डिब्बे में से भी जय अफीम न निकली तब तो दुःख का पार ही न रहा। विचारे मन में घडे घर्राये और दीनता वश आकाश की ओर दृष्टि लगा खुदा की बदगी करने लगे कि हे खुदा अल्ला ताला परवरदिगार! अब मैं मर जाऊगा। आप कृपालु हो, अब मेरे पर कृपा करो। एक घोडा भेज दो जिसपर मैं बैठकर गांव में पहुंच जाऊ। नहीं तो मैं मर जाऊगा, डिब्बे में अफीम भी खतम होगई और पावों में शक्ति नहीं रही, शरीर सब अशक्त होगया, इसलिए एक घोडा भेज दोजिये। इस तरह खूब प्रार्थना की परन्तु खुदा ने घोडा न भेजा। फिर निराश हो जल्दी गांव पहुंचने की आशा से धीरे-२ चलना शुरू किया। सूर्यास्त का समय हो चुका था जिससे कहीं न टहरते एकदम चले। रास्ते में भी चोलते जाते थे कि हे अल्ला! एक घोडा भेज दे।

इतने में ऐसा हुआ कि उसी रास्ते से घोड़ी ही दूर पर एक मगमां घोड़ी पर बैठा हुआ एक क्षत्री चला आरहा था। आप स्वयं हथियार लिये था, शरीर का चेहरा तेजस्वी और इजतदार दिखाई देता था। वह ऐसा मालूम होता था मानो किसी गांव का जागीरदार हो इसलिए वह निडर, घे-२ उड़कू गांव की ओर हाथ में भाला लिये चला जा रहा था। शरीर पर बखामूपण भी अच्छे शोभनिक थे। वह घटें वेग से चला आरहा था कि, इतने में रास्ते में ही घोड़ी प्रसूति हो गई जिससे वह झट नीचे उतरा और घोड़ी को एक झाड़ के नीचे लेगया, वहा उसे प्रमव हुआ—खुदरा जन्मा उसने सोचा कि यह खड़ेरा चल नहीं सकेगा इसलिये कोई मनुष्य जाता हो तो उसके निर पर उठकर गांव में चला जाऊ, नहीं तो रात्रि होजायगी और देगे होगी। ऐसा सोच कर वह घोड़ी को वहीं बाध कर किसी राहगीर को दूढ़ने चला, इतने में उसे मिया साहब नजर आये,

वह जल्द ही उन मियां के पास गये और बोले कि मियां ! किधर जाते हो ? चलो हमारे साथ कुछ काम है, मिया साहब को ऐसा कह वह घोड़ी के पास ले गया और कहा कि इस बछेरे को उठाओ। मिया तो यह सुनकर रोने लग गये और दीनता से बोले कि साहब ! मैं वृद्ध हूँ मेरे शरीर में ताकत नहीं है और मुझे अफीम का व्यसन है वह भी आज नहीं मिली है, तब मैं किस तरह उठा सकूंगा ? आप कृपा कर मुझ को छोड़ दो। उसने मिया साहब की दीनता पर कुछ गौर न किया और एकदम तीक्ष्ण धार वाला भाला दिखाया और लाल नेत्र कर बोला कि उठाता है या नहीं ? नहीं तो मैं माग्ता हूँ। यह भाला देखा है ? उठाओ जल्दी ! नहीं तो यही मर जायगा। इस तरह उसने मियां साहब को खून डाट डपट दिखाई, मिया साहब भय के कारण जल्दी ही बछेरे को उठा कर चलने लगे। रास्ते चलते हुए खुदा को गाली देने लगे कि — साले अल्ला, तेरे घर में भी अन्याय भरा है ! तुझ से हमने बैठने के लिये घोड़ा मागा था, तूने हमें उठाने को दिया। हे खुदा ! अब तुझे क्या कहूँ ? तोबाइ तुझे ! यों खुदा को बहुत गाली देते हुए वे मिया साहब उसके घर पर बछेरा रख अपने गांव आये।

113. इस बात का सार यह है कि, मनुष्य जन्म कुछ लाभ लेने के लिये आत्मा के उद्धार करने के लिये कर्म के भार से हलके होने के लिये मिला है, तो भी कितने ही विषयी मनुष्य कूड कपट कर लक्ष्मी, पुत्र, कलात्र, मित्र, आदि में आसक्त हो, इस दुर्लभ मानव जीवन को हार जाते हैं और अनेक क्रूर कर्म भाग से लड़ कर अन्त जन्म मरण करते हुए भवसागर में भटकते फिरते हैं। कहा है कि —

दोहा-करवा कूड़-प्रपंचने, फोकट फट-फट पाप ;

जन जोवन ने धन धर, जाशे थशे विलाप.

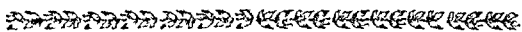
विषम कंटक विश्व छे, सगां स्वार्थी सर्व ;

चंचल चपला चपल छे, शाने करवौ गर्व.

उत्तम नरभव पामीयो, वली आ आरज खेत ;

मानव भव छे दोहिलो, चेति शके तो चेत.

इसलिये हं विवेकी मज्जगो। ऐसे अमूल्य सुंदर अजर को पाकर कुछ भी आत्महित करोगे तभी यह मनुष्यजन्म सार्थक हो सकेगा और जो न चेतोगे तो परमेश्वर भी पूर्ण दुःखी और धेरान होना पड़ेगा।

रमा रामा SS रामा हृदयमभिरामा प्रतिदिवं ।

दृढीभूता यावन्मनसिकिल तावत् क्षितिपते ! ॥

कुतरतस्याऽवश्यं सकलसुखकान्ता सुरतरु ।

स्त्रिधा तापं पाप दहन इति धर्मोऽमितगुणः ॥ १७ ॥

अर्थ—हे महाराज ! जब तक रमा, लक्ष्मी और आराम अर्थात् भोजन, शोक आनंद से चलना फिरना इन तीन पदार्थों में हृदय अन्यतः प्रीति से घुसा हुआ है तब तक उससे त्रिभुवन में समस्त सुख की अभिलाषा पूर्ण करने में कल्प वृक्ष समान तथा तीनों प्रकार के सतापों और समस्त पापों का नाश करने वाला तथा अनेक गुण वाला पवित्र धर्म किस तरह हो सकता है ? वह कभी धर्म लाभ नहीं ले सकता । उसका आत्म जीवन कभी उच्च नहीं बन सकता ॥ १७ ॥

भावार्थ—हे क्षितिपति महाराज ! जब तक इस लोक में हृदय को अत्यंत वक्षस, रमा-लक्ष्मी, रामा-स्त्रिया और आराम-वाग रगीचे इत्यादि में हिरने फिरने या शोक, इन तीन प्रियया में ही जिनका चित्त अत्यन्त लीन होगया है । जो इन पर अत्यन्त आसक्त हो रहा है, वह तब तक धर्म का लाभ नहीं ले सकता । धर्म कैसा है ? ससार में समस्त सुखों को संप्राप्त करने को जो इच्छाएँ हं उन्हें पूर्ण करने में, वह कल्प वृक्ष के समान, जरा और भृत्यु । आधि, व्याधि और उपाधि रूपी तीन सताप रूप महा पापों का दहन करने वाला—जला बला का भस्म करने वाला तथा अमित गुण वाला है । ऐसा पवित्र धर्म मनुष्य को कभी मिलना ही दुश्कार है और इसके बिना प्राप्त हुए कभी आत्म कल्याण नहीं होसका ।

यह जरूरी बात है कि एक समय में दो क्रियाएँ नहीं होसकतीं, जहाँ रात हो वहाँ दिन नहीं और जहाँ कर्म हो वहाँ धर्म नहीं । इस जीव का अनादि स्वभाव है कि इसे कर्म करने में विशेष प्रीति मालूम होती है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक यह जीव कर्म करने का ही हमेशा विचार किया करता है ।

शिखरिणी-घणी पामुं लक्ष्मी पत्नी हुं परणुं सुंदर वधु,
रचावुं प्रासादो विविध वरणे शोभीत वधुं ;
करुं तेमां शोभा जनचकितकारी सुकृतिमां,
विचारोमां आव्युं मरणज जुओ मोहमहिमा !

हर रोज शेखचिह्नी ज्यों विचार किया ही करता है, विचारा स्त्री के व्याहने के लिये तथा व्याहे पश्चात् उसकी आशाएँ पूर्ण करने के लिये हजारों दुःख सहता है, परदेश जाता है, पूरा खाना पीना भी नहीं खाता, रोजगार से तनिक भी अवकाश नहीं पाता, अनेक परिश्रम उठा कर सदा सताप में पडा रहता है और महापाप उपार्जन करता है । सचमुच मोह मदिरा पी बेभान ही बन जाता है, परन्तु तनिक भी श्राप उठाकर नहीं देखता । कहा है कि —

आदितस्यगतागतैर हरह सद्दीयते जीवित ।

व्यापारेर्वहुकार्यभारगुरुभि कालो न विशायते ॥

दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरण प्रासश्च नोत्पद्यते ।

पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिरा मुन्मुत्त भूत जगत् ॥१॥

अर्थात्—सूर्य के गमनागमन से दिन २ श्रायु क्षीण हो जाती है, यडे २ व्यापारोंके कारण समय जाते नहीं मालूम होता, जन्म, जरा और मृत्युकी विपत्ति से अभी तक दुःख उत्पन्न नहीं होता । सचमुच मोहमयी प्रमाद रूपी मदिरा पीकर सारा सन्मार उन्मत्त हो रहा है । कितनी कठिनता से यह मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है ? गर्भ में कैसे २ असह्य दुःख सहते हैं ? उसका भी भान भूल गए और लक्ष्मी की लालच से देव गुरु और धर्म को त्याग दिया है और कर्म करते हुए रात दिन चक्कर काटते हैं । कभी साधु सन्त पुरुष का समागम नहीं करते और कदाचित् साधु सन्त रास्ते में मिल जाते हैं और धर्मध्यान करने की कहते हैं तो निडर, निर्लज्ज हो, बेधड़क बोलते हैं कि महागज ! अभी तो बहुत

काम है, पानी पीने को भी फुरसत नहीं है, अरे महाराज ! अभी तो मुझे मरने जितना भी अथकाश नहीं मिलता, मौसम बराबर चल रहा है । आप भी महाराज ठीक मौसम में जरूरी काम के समय आये, परन्तु पीछे आते होत तो आपका मन प्रसन्न रहता, अभी तो कुड़ नहीं हो सकता । एक पल की भी फुरसत नहीं है ।

काम घणां हमणां छे, प्रभुने भजशुं काल निरांते;
एवुं विचारे धारे नहिं पण, शुं थाय कालनी राते?

यों ममस्त जिंदगी महा पाप करने में व्यतीत करता है । दुर्गति का डर भूल जाता है, अपने लिर पर काल घूम रहा है, यह अचाकर आकर पकड़ ले जायगा, तब कोई न छुटा सकेगा, फुरसत पाकर जाना पड़ेगा, ऐसा सब जानते हैं, तो भी लालच ऐसी भिकनी घस्तु है कि, उममें पाव देते ही चट चिपक जाते हैं । आहाहा ! लक्ष्मी के लालच में फसकर मनुष्य क्या काम नहीं करते हैं । अपने निकट सम्बन्धियों तक को मरवा डालते हैं, धर्म और कर्तव्य के भान भूल जाते हैं और अनेक छल प्रपच करते हैं ।

मोहाधीन जीव को ज्ञानबोध फटका-राग गरवी को.

तारा मनमां जाणे छे मरवुं नथीरे, एवो निश्चय कयो
निरधार; तेमां भूली गयो भंगवानने रे ॥ टेक ॥
धन नारी अने घणा दीकरारे, खेतीवाडी घोडीने घरवार.
मेडी मंदिर जरुखाने मालियारे, सुखदायक सोनेरी सेज.
गादी तकिया ने गालमसुरीयारे, अति आड करे छे एज.
नीचुं कांधकरीने नमतो नथीरे, एवुं साधु संघाते अभिमान.
पापअनेक जन्मना आवी मल्यारे, तारी मतिमलीनथईमंद
देवानंदना वहालाने विसरीगयोरे, तारेगले पडयो जन्मफंद

काल को अचूक चोट-राग भेरवी.

नहि छोडे काल कसाई, वर्यां जाशे तुं संताई; ॥ टेक ॥

राजा रंक और देव दानवने, खूब गयो छेखाई.

ए निर्दयनी आगल अंते, चाले शुं चतुराई ॥ नहि०

उधुं जोई रह्यो शुं अन्धा, घरमां मूढ घनाई;

मेंमें करतां मानव मेंढा, पीड जशे पकडाई ॥ नहि०

बचवुं होय हवे जो बोधा, भारे राख भलाई;

केशव प्रभुनुं शरण ग्रहीने, तो नीर भर्या पद भाई ॥ नहि०

एक समय भोज राजाके चचे मुँज राजा राज्य लोभ में आकर बाल राजा भोज कुमार को मरवा देने को तैयार हुए। ज्योतिषी से एक समय उन्होंने ने सुना था कि —

पचाशत् पच उपाशि । संत मास दिन त्रयम् ।

भोक्तव्य भोज राजेन । संगौट दक्षिणा पथम् ॥

अर्थात्—पचपन वर्ष सात मास और तीन दिन तक भोज राजा गोड देश का राज्य भोगेंगे। इस वचन से भोज भोज राजा को मारने को तैयार हुए। कारण कि भोज के बिना मरे मेरा वश निकटक राज्य नहीं कर सकता, ऐसा सोच कर चांडाला को साँप उन्हें मार डालने का हुनम दिया, आशानुसार चांडाल पकड़ते निजंन वन में ले जाकर खड्ग निकाल मारने लगे और अपने राजा का हुकम भोज कुमार को बताया और अन्तिम समय में इष्टदेव को स्मरण कर लेने की याद दिलाई। भोज कुमार सब कारण जान गए। परन्तु भावी को प्रबल समझ हिम्मत धर चांडालों से बोले कि “तुम अपना कर्तव्य वेशक पूर्ण करो! परन्तु मैं एक श्लोक लिख देता हूँ, वह मेरा सन्देश मेरे चचे मुँज राजा को पहुँचा देना। ऐसा कह एक श्लोक लिखा।

मांधाता समहीपति वृत्तयुगलकार भुतोगत ।

सेतुर्येन महोदधीं पिरचित फासीदशायास्तक ॥

अन्येचापि युधिष्ठिरं प्रमृतयो भुनि प्रभुतानृप ।

नैकेनापि समगता वसुमती मुज ! स्वयायास्यति ॥ १ ॥

अर्थात्—मांधाता महीपति घटा श्रेष्ठ राजा हो गया, जो वृत्तयुग में

पृथ्वी पर एक उत्तम अतकार के समान था, वह भी पृथ्वी को इसी लोक में छोड़ चला गया। जिन्होंने महानगर के पानीपर पुलवाधा और त्रिप्रदाधिपति राघव को मारा, वे रामचन्द्र जी भी अभी कहा ह ? वे भी इस लोक में नहीं हैं और भी युधिष्ठिर आदि कई राजा इस पृथ्वी पर हो गए परन्तु किस के भी साथ यह वसुधरा-पृथ्वी नहीं गई, परन्तु हे चाचा भुंज ! तुम्हारे साथ तो यह पृथ्वी जरूर ही जावेगी ! आहाहा ! ! कितना सरस उपदेश ! कैसा अमोघ ज्ञान फटका ? लक्ष्मी के मद में अध यने हुए पुरुषों के लिए कैसा चावुक ? इस श्लोक के सुनते ही चांडाल के मन में दया आ गई और उस समय मारना बन्द रख राजा को श्लोक सुनाये बाद जसा योग्य जचेगा वैसे करुगा ऐसा उसने निश्चय किया, वह भोज कुमार को रुहीं छुपा कर कचहरी में आया और भुंज राजा को वह श्लोक दिया। वह पढ़कर भुंज बहुत शर्माया, उसने भट्ट भोज का जीवित-दान दिलाने हुदम फरमाया, अपनी भूल के लिये पूर्ण पश्चात्ताप करने लगा, भोज का लिखा हुआ श्लोक रोम २ में व्याप्त हो गया, वह भोज के बालबच में ही इस किये हुए साहस और कानोटी के समय धारी हुई निडरता की खूब प्रशंसा करने लगा। तुरन्त ही वन में से भोज कुमार को बुला कर उसने अपने अपराध की क्षमा मागी और भोज को गजपाद साँपकर आप चलता बना।

तात्पर्य यह है कि—यह जीव लोगके यश हो क्या ? काले कर्म नहीं करता है ? लोभ जो न करा सके वही छोड़ा है, लोभ राक्षस नीति को मुलाता है, दया को देश से निकाल देता है, सत्य को भगाता है, माया कपट को रबता है और निकट से निरुद्ध सम्बन्धियों के साथ क्रोध भी करा देता है। जिसने लोभ जीत लिया है उसने सब कुछ जीत लिया है जिसकी आशा-माया नष्ट हो गई है। वह सब ससारसे जीत गया परन्तु इसे जीतना महा दुःखान्तर है। अच्छे २ पंडितों ज्ञानियों को भी यह क्षमा देती है और चतुर की चतुराई, नष्ट कर देती है, उत्तम मनुष्य जन्म तो पाया। परन्तु श्री, धन इत्यादि में जीव ललचाकर केरत नर्क

गामी कर्मों का सचय किया करता है और परमाधामी के मेहमान बनने की इच्छाएँ किया करता है। कोई जिज्ञासु मनुष्य ज्ञानी को पूछते हैं कि—यमराज के ग्राहक कौन २ होते हैं ? अर्थात् नर्क में कोन २ जाते हैं ?

नर्क गामी कौन है ? राग गीति.

कूड कपट करनारा, परदारामां सदाय रमनारा;
 परधनना हरनारा, ते निश्चे नर नरके पडनारा. १
 हिंसाना करनारा, भूँठ वचनथी जरा न डरनारा;
 पापे पिंड भरनारा, ते निश्चे नर नरके पडनारा. २
 अधर्मना धरनारा, कन्या विक्रयथी धन रलनारा;
 अघट घाट घडनारा, ते निश्चे नर नरके पडनारा. ३
 हरामनुं खानारा, दुर्जन मंडलमां जइ मलनारा;
 परसुखमां वलनारा, ते निश्चे नर नरके पडनारा. ४
 धरमीने हसनारा, पुण्यपंथने रे परिहरनारा,
 विषयमां वसनारा, ते निश्चे नर नरके पडनारा. ५
 पाप थकी डरनारा, सत संगत करी दुर्गुण हरनारा,
 परोपकार करनारा, विनय मुनि ते सद्गति वरनारा. ६

मतलब यह कि ऐसे २ कूर कार्य करने से मनुष्य नर्कमें जाते हैं। तो इस जीवात्मा ने भी मनुष्य जन्म पाकर ऐसे ही दुष्कर्म किये हैं। इस अमूल्य नख्खेह रूपी रत्न को ककर के समान समझ कर फेंक दिया है। इसलिये तब तक स्त्री और लक्ष्मी आदि साम्प्रतिक पदार्थों में मग्न आसक्ता है जब तक उसकी सब

अमिलापात्रों को पूर्ण करने वाले धर्म पर कभी रुचि उत्पन्न नहीं हो सकती । वह तो पिचारा तेली के घैल ज्यों दिन रात उसी में पच २ कर मरता रहता है, परन्तु आत्महित के लिये तनिक भी चिन्ता नहीं करता, स्त्री और राक्षसी में अत्यन्त आसक्त होने से जीव त्रिपयों में फस जाता है । यह जिनरक्षित और जिनपालित नामक दो घणिक पुत्रों की तरह मरा विडम्बना पाता है । इस पर जिनरक्षित और जिनपालित का दृष्टान्त देते ह ।

साहसिक जिनरक्षित और जिनपालित का दृष्टान्त ।

चपापुरी नामक नगरी में माफदि सेठ के जिनरक्षित और जिनपालित दो पुत्र अत्यन्त साहसी थे । वे जैनधर्म के दृढ़ भ्रजालु और व्यग्रहार में शूद्र थे । तो भी व्यौपाखे वर्ग को पीढियों से हक में जो लोभ नाम का कुधेर के भण्डार से भी घडा पजाना मिलता है, वह खजाना इनको भी धारने में मिला था । लडना जैसे क्षत्रिय का जातिधर्म है, जैसे ही जैसे प्राप्त करना धनियों का जातिधर्म है । क्षत्रियों के समान शूरता दिखाकर किसी ने लडाईं जीती हो यह आज तक नहीं सुना । उसी तरह धनियों के समान, धैर्यता, सहन शीलता, दीर्घ दृष्टि, अग्रगम्य युद्धि और समय सूचकता व्यापार में कभी किसी ने दिखाई हां पेसा नहीं सुना । वर्तमान समय के अनुसार प्राचीन समय में विजली के समान वेग से चलने वाली और सब सुविधा वाली महल के समान अग्निबोट न थी, परन्तु पवन के आघार पर चलने वाले जहाज थे, जिनका भरोसा भी न रहता था कि ये कय किस स्थान पर जा पड़ेंगे ? ऐसे जहाजों में ग्याग्ह वक्त मुसाफिरी कर साहसिक और निडर, इन जिनरक्षित और जिनपालित ने अपार द्रव्य प्राप्त किया था परन्तु तब भी संतोष न माना । “जगत में धन से पूरा और अकल का अधूरा कौन है ? चतुर शिरोमणि होने पर भी और चतुराई की डींगे भरने पर भी जो धन से संतोष नहीं लाते उन्हें लोभ लूट लेता है ।” इस न्याय और कहावत से वे अनजान होंगे तभी होना भाई विपत्ति सागर में फस डू पी हुए होंगे ।

— धन के लालची वे दोनों भाई धन कमाने की उत्सुकता से अपने २ जहाज ले, सागर में चले । कितने ही दिनों बाद समुद्र में बडा भारी तूफान हुआ ।

विकराल लहरें अपना राक्षसी बाहें फैलाकर सारे जहाज को गटकाने की इच्छा कर रही थी। जहाज क्षण भर में पाताल की गुफा से टकराते और क्षण भर में आकाश की तरफ जाते थे। अन्त में एक चट्टान द्वारा टकराने से दोनों भाइयों का जहाज टूट गया और उसमें पानी आने लगा। उस समय जिनरक्षित के सिवाय जहाज के सर्व मनुष्य आधा पागल बन गये, इस साहस के कारण वे अपने को गाली देने लगे, कुपित दुर्देव को द्राप देने लगे और चिह्नाने लगे। जिनपालित ने कठिन सौगन्ध लिये कि जो मैं इस सकट से बच जाऊँ तो अब फिर कभी मुसाफिरी करने का नाम भी न लूँ। परन्तु जिनरक्षित शात भाव से सब यह तूफान देखता रहा। वह नहीं डरा, नहीं रोया और सौगन्धादि भी नहीं लिये, किसी देव की मानता भी न की। पुद्गल का स्वभाव और पूर्व कर्म का अनिर्वाय फल उसके ध्यान में था। **“करना तो फिर क्यों डरना।”** यह सूत्र उसे बराबर याद था और वह गम्भीर साहसी तथा दृढ़ मनवाला था।

। अन्त में जहाज टूट ही गया, सिर्फ दोनों भाइयोंके सिवाय सब डूब गए, भाग्योदय से दोनों भाई एक पट्टिये के सहारे रत्नद्वीप में जा पहुँचे। जिनका आयुष्य बलवान हो तो चाहे जिस प्रयत्न से बच सकते हैं।

। उस द्वीप में रयनादेवी नामक एक विषयरागिनी और महाघातकी देवी रहती थी। वह देवी अपनी इच्छानुसार इन दोनों भाइयों के पास आई और पहिले डराकर और पश्चात् भोग विलास में ललचा कर उन्हें रहने के लिये एक भव्य महल, सुन्दर उपवन दिया और सुख की सब सामग्री सौंप दी और उनके साथ अपने मन इच्छित भोग विलास भोगने लगी। कितने ही दिन बीतने पश्चात् देवी को एक समय इन्द्र महाराज का बुलावा आया इसलिये वहा जाना पड़ा। जाते समय वह अपने दोनों दिलजान दोस्तों से कहने लगी कि—इस महल के तीनों दिशा के तीनों बगीचों में घूम घूम कर नये २ फल खाकर आनेन्द में रहना। परन्तु चौथी दक्षिण दिशा के बाग में एक महा भयकर सर्प रहता है वह उसके पास जाने वालों को चट डक देता है। इसलिए भूल कर भी, उस दिशा में मत जाना, जाओगे तो तुमको पूर्ण दुःख होगा” ऐसा कह कर वहाँ चली गई।

। जिस पदार्थ या वार्ता पर पडदा डाला जाता है, वह पदार्थ या वार्ता अधिक जिज्ञासा उत्पन्न करती है। देवी के जाने पर उन दोनों भाइयों ने विचार

किया कि—दक्षिण दिशा में जाने की मनाई करने का कोई न कोई अवश्य आस कारण होगा ! ये अपनी जिज्ञासा पूर्ण करने के लिए दक्षिण दिशा में ही चले । रास्ते में उन्हें हाड पिंजर, मित्र २ रूप में दृष्टिगत हुए, शूली पर लटकें हुए नाजुक युवा के आनन्द मय शब्द उन्होंने अपने कान से सुने और नाक को बेमान बना दे ऐसी भयकर दुर्गन्ध उन्हें आता हुई मालूम दी। एक शूली पर लटका हुआ युवा इन दोनों भाइयों को देखापर बोला कि—“हे कम नसीब युवाओं ! तुम क्या सुप्त समझ कर इधर उधर देखते फिरते हो ! रयनादेवी मोहनी के साथ स्वादिष्ट पानपान, मनहर गानतान तथा श्रमन चमन मिलाने से तुम इसे सुप्त का घर समझ रहे हो । परन्तु इसी भूल के कारण मेरी जो स्थिति हुई है उस मुझ रक के वचन सत्य समझिए कि जल्दी या देर से तुम्हारी भी यही गति होगी । क्या तुम को इस देरी ने प्रथम अपनी इच्छा के आधीन करने के लिए विकाल रूप से न छला था । वह विकाल रूप ही उसका अमलौ रूप है जो सुन्दरता, कोमलता, नूननता और नयरे तुमने पीछे से देखे थे तो बनावटी है । तुम्हारी युवास्था घीती या तुम्हारी जवानी होते भी तुमसे सतोष न हुआ या धीर्य और जवानी दोनों होत भी किसी मनुष्य के इस दुष्ट के फट में फस जाने से अन्त में तुम्हारी भी मेरे जैसी और तुम्हारे पास जो असत्य हाड पिंजर दृष्टिगत होते हैं वैसी दशा होगी ।”

ये शब्द सुनते ही जिनपालित तो भयभीत हुआ, जिनरक्षित भी डरा तो सही, परन्तु उसकी बुद्धि सकट में गुम न होती थी इसलिए उसे स्मरण हुआ कि यहा अपना कोई रक्षक न था । यहा बिना देवी के हुअम माने, उसका सहवास त्रिप अपना हुटकारा मी न था तो भी **“विषय के फल बुरे हैं”**

ये शास्त्र के वचन सुने हुए होने पर भी अपने उसके मोह फास में अंधे हो बने गए और उससे छूटने का विचार भी अपने दिल में नहीं आया यह मूर्खता है ।

जब वह अपनी आत्मनिदा कर रहा था, इधर जिनपालित “अरेरे २” ऐसा उद्गार निकाल डर से पागल, और अधिक पागल बनता जाता था और वही समय शूली वाले युवा के अंतिम श्वास का था । मरते-२ दो मनुष्यों की हिंसा बचाने के लिये “तुम, पूर्व, बाग के शैलक नामक यक्ष की प्रार्थना करोगे तो अपने घर पहुंच जाओगे ।” ऐसा कह कर अपने प्राण छोड़ गया । प्रहृष बाघ सुन वे दोनों भाई अपने मन में अत्यन्त पश्चात्ताप करने लगे ।

अपने हितेच्छु के शत्रु को देखें और कदाचित् अपनी भी ऐसी ही स्थिति होगी ऐसा विचार करते दोनों भाई दिग्मूढ से खड रहे। कितनी देर बाद प्राकृतिक दृढ मन वाला और दुःख से दृढ बना हुआ जिनरक्षित अपने भाई को साथ ले पूर्व वाग में चला। वहाँ आकर आँखों से अश्रुधारा बहाते, यक्ष के पाव को अश्रुधारा से स्नान कराते विपरीत हुए धालों को यक्ष के आगे की रज को उडाते, दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने नम्रता से कहने लगे कि "हे प्राता। हमें बचाइये ! दयालु देव ! इस ठगारी भूमि से हम ठगे ही हुए हैं, इतना ही नहीं परन्तु आप की सहायता के बिना हमारे प्राण भी नहीं बचेंगे, इसलिये हम आप के शरण आये हैं, महा दुःखी हैं, भगने की राह से विलकुल अज्ञान हं, चारों तरफ फेले हुए महासागर को तिरने में अशक्त हं, हमारे शत्रु से लड़ने में कायर हं, महादुःखी है, हमको फसाने वाली अभी दूर है, इतने में हमें बचाइये ! बचाइये ! ! हम आप से विनम्र हो इतनी ही प्रार्थना करते हैं कि बचाइये !

जो निराधार को आधार देने का ही धन्या ले इस द्वीपमें बैठे हं। दुःखी को शांति देना और डूबते हुए की रक्षा करना ही जिनका स्वाभाविक स्वभाव है। उन शैलक नामक यक्ष ने उन्हें आश्वासन दिया और कहा कि मैं तुमको अपनी पीठ पर चढ़ाकर समुद्र पार उतार तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा दूँगा, परन्तु याद रखना कि तुम्हारे मन को तनिक भी विचलित नहीं होने देना, नहीं तो मेरी पीठ पर से तुम अवश्य गिर पडोगे। अर्थात् मैं तुम्हें नीचे गिरा दूँगा।

शैलक नामक यक्ष उन्हें लेकर समुद्र के अगाध जलसे अधर उडने लगा, उस समय विशाल कागज के पन्ना समान पानी को समतोल देखकर विश्व की विशालता देखकर एवम् सूर्य का अप्रतिबन्ध प्रकाश देखकर उन्हें नया २ ज्ञान होने लगा, वे अलौकिक आनन्द और आश्चर्य में मग्न होने लगे। शैलक नामक यक्ष इतने सपाटे के साथ उडता चला जाता था कि, इन दोनों भाइयों को उससे चिपक रहना मुश्किल हो जाता था, परन्तु वे दृढ़ता से चिपके हुए चले जाते थे, यक्ष भी उन्हें गिरने न देने की धराधर फिकर रखता था। जब वे भूमध्य समुद्र में आये, तब वह दुष्ट यक्षिणी को समाचार मिलते ही चट उनके पीछे उडी और प्राद. उनके समीप आकर त्रिकराल रूप बना डरा कर धमकाने लगी कि, तुम मुझे इस तरह ठग कर जा रहे हो, परन्तु अभी मैं तुमको माटे

डालती हैं। तुम्हारे टुकड़े २ कर डालती है अगर तुम्हें अपने प्राण प्यारे हों तो मेरे साथ पीछे चलो। परन्तु यज्ञ की रक्षा से बचे हुए और उनके बचनों से छट हुए दोनों भाइयों में से एक भी न डिगा, किसी ने उसके सामने देण्ड तक नहीं।

परन्तु अपने चार ० देखते हैं कि जो दुधारी तलवार के बश नहीं होते, वे सिर्फ एक ही मद्द मुमनयान एक ही मीठी नजर, नेत्र कटाक्ष या एक ही नलिन वचन के बश हो जाते हैं और इसी कारण से कामदेव का वान कुसुम फलित किया है, इसीलिये काम को पुष्पवत्या कहते हैं।

ये दोनों भाई उस दुष्टा की धमकी से तनिक भी न डरे, तब वह सुन्दर सोलह शृंगारों से सुसजित हो और नखरेके साथ हावभाव करती हुई सुन्दरी का रूप घना सजल नेत्र से दीन आर्तनाद करने लगी और बोली कि, मुझ अबला को इस जगल में अकेली त्यागकर क्या प्राणाधार तुम चले ही जाओगे ! यहा मुझ रक का कौन रक्षक है ! इतने दिन की कुछ तो प्रीति याद करो ? फिर फूलों के हार और सुगन्धादि छिड़काकर बोली कि " हे प्राणेश ! पीछे पधारिये मैं आपके पाव पूजूगी, आप के वियोग से मुझे तनिक भी अच्छा नहीं लगेगा ।"

इस अंतिम विनय से जिनपालित का मन तनिक विचलित हुआ उसने पीछे देखना चाहा और एक दृष्टि मिलते ही उसका मन डिगमगाया, इतने ही में तो उस यज्ञ ने उसे अपनी पीठ से नीचे डाल दिया। उसे निराधार देख रयनादेवी ने राक्षसी रूप धारण किया और उस गरीब पर घात करने लगी, उस पर शूली भौंकने लगी और अधर उठाकर फँक उसे शूली पर सम्हालने लगी राक्षसी ने उसके टुकड़े २ कर दशों दिशाओं में फँक दिया। जिनपालित का अन्त हो गया।

इतने में तो जिनरक्षित चम्पापुरी नामक नगरी पहुँच गया। वह वहाँ जाकर जैन धर्म की आराधना से विधिवत् पालने लगा और अंत में श्री वीर भगवान का पवित्र उपदेश सुनकर बैरागी बन दीक्षित हो शुद्ध चरित्र पाल, मर कर प्रथम देवलोक में देवपने उत्पन्न हुआ। तथा महा विदेह नामक क्षेत्र में मनुष्य मनु पाकर उत्कृष्ट क्रिया कर मोक्ष पावेगा।

इस घात में महासागर का मतलब भयों की परम्परा से है। रक्षणीय यह मनष्य जन्म हे, रयनादेवी यह विषय चाँदना है, कि जो प्रथम ललचाने

के लिये सुन्दर रूप धारण करती है और पीछे से शूली पर चढ़ाते समय (महादुखी करने के लिये) विकाल रूप धारण करती है। उन दोनों भाइयों ने असुर्य हाड पिंजर देखे ये विषय वाञ्छना से अत्यन्त खार हुए मनुष्यों की बड़ी सख्या सुचाते हैं। शूली पर से मरते समय उस युवा ने उपदेश दिया, ऐसे दृश्य भाग्यशाली पुरुषों के सम्बन्ध में भी कभी न इस ससार में दृष्टिगत हो जाते हैं। कोई न मनुष्य विषयाध हो खार होते हैं परन्तु स्वयं विद्वान या धर्तुर होने से फिर पढ़ताते हैं, पश्चात्ताप करते भी वे उन विषयों में इतने श्रधे हो जाते हैं कि स्वयं नहीं छोड़ सकते। वे अपने किये हुए कर्मों के अनुभव से दूसरों को शिक्षा दे गहन खड़े में गिरने से उन्हें बचा लेते हैं और उनका जो लोग उपदेश प्राप्त करते हैं वे सचमुच बड़े भाग्यशाली हैं उनका उपदेश अत्यन्त अनुभव प्राप्त किया हुआ होता है।

१७७ जिनपालित डरपोक और कच्चे मन वाला था, और जिनरक्षित सुदृढ़ स्थिर मन वाला तथा विचारशील था। ससार में आ पड़ने से वे उस जमीन की अधिष्ठात्री देवी, स्त्री से विलकुल स्वतन्त्र बनने की सामर्थ्य न रखते थे, तो भी मनुष्य को उसके मोहफास में मग्न न बनकर समय आने पर मौका लगने पर उस सीमान्तर्गत प्रेम से—उस कच्ची कैद में से छूट निकल भागने का असुर दूढ़ना उचित है। जैसा कि उन्हें पीछे से विचार हुआ था।

शैलक नामक यक्ष को साधु जी की उपमा घटित होती है। उन्हें नम्रता से याचने से वे ससार समुद्र तैराने का भार चट अपने सिर ले लेते हैं। जैसे जहाज के मध्य भाग के भय भवन में बैठे हुए सुकुमार नर को जहाज का कप्तान कहता है कि तुम जहाज के जगला से आगे मत जाना, कारण वहा जाने से तुम्हें चकर आवेंगे और उनके सामने तुम ठहर न सकोगे, इतना बड़ा जहाज होने पर भी तुम मर जाओगे। इसी तरह साधु जी भी उस याचना करने वाले को चिंताते हैं कि—“मैं जो उपदेश करता हू, जो आशा देता हू, उसमें स्थिर मन रखना, तनिक भी मन मत डुलाना, नहीं तो चकर आजायेंगे (विषयों की उत्तेजना से चित्त चंचल हो जायगा) और उन चकर के सामने ठहरने की तुममें शक्ति सामर्थ्य न होने से मुझ सा आता—तैराने वाला होने पर भी तुम अगाध भव जल में डूबकर मर जाओगे रयनादेवी (विषय फास) द्वारा हने जाओगे, काटे जाओगे, छेदे जाओगे और महा-दुखी बनोगे। इसलिये रयना-देवी के आधीन मत होना।”

मनुष्य विषयों से विरक्त होना चाहते हैं, परन्तु विषय अधिक २ युक्तियों से, अधिक २ क्रोध से, उसे अपनी श्रौं और खींच लेते हैं, ललचा लेते हैं और फसा लेते हैं। रचनादेवी ने अपने आशिकों को पहिले से भी अधिक हावभाव दिखाकर लालच में फसाने की कोशिश की, इसी तरह विषया से छुटकारा चाहने वाले मनुष्य को भी ऐसे कई मौके आते हैं। रचनादेवी के समान ही शब्द और हावभाव टालचाते हैं और अन्तमें एक रजमात्र—किञ्चित् मात्र भी चलायमान होते हैं। यह मनुष्य आसन भ्रष्ट हो पर्यन्त के श्रुग पर से गिरकर गुफा के गर्भ में—खराबी के गहन पानि में गिर पड़ता है और उसके टुकड़े हो जाते हैं।

ध्यापार और धर्म में बिना हिम्मत वाला मनुष्य काम नहीं दे सक्ता। बिना हिम्मत वाला निर्मात्य मनुष्य एक घास के तिनके की तरह क्षण २ में पवन के दिशा बदलने के साथ ही क्षण भर में इधर और क्षण भर में उधर उड़ता करता है, टकरें जाता है और पैसा तथा धर्म कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। मनर्षियों को चाहिये कि वे मगज को सीसा के समान भारी और श्रगों को रईयों हलके घनाने की कोशिश करें जिससे मगज अस्थिर बन, इधर उधर न उड़ सके और चपल श्रग दृढ़ मस्तिष्क की आक्षा पाते ही तत्काल सरलता से गति करें और इच्छित साध्य सिद्ध कर सकें।

**दोहा-विषय वाञ्छना विश्वमां, अतिशय दुःख देनार;
अडगपणो अलगो रहे, ते पामे भव पार.**

फहने का आराध यह है कि—मनुष्यों के लिये विषय चासना यह भूल भुलैया जैसी काली घोर अंधेरी रात है, जिसमें अच्ये २ भलां ने चक्कर में पड़ कर गोते खाये हैं और चतुर मनुष्यों के चित्त भी प्रतिकूल राह लग गए हैं। सासारिक पदार्थों पर अत्यन्त आसक्तता होगी वहा तब एकाम भाव से धर्म-ध्यान या प्रभु का आराधन न हो सकेगा। इसलिये जिवेकी पुरपोंको तो अत्यन्त आसक्तता त्याग धर्म आराधन करना ही श्रेयस्कर है।

क्वचिच्चितं तोषं क्वचिदपि च रोषं गमयति ।

क्वचिद् दोषं कोपं क्वचिदपि च मोषं कलयति ॥

क्वचित् कृष्टायत्तं क्वचिदपि च सौख्यं ह्यनुभवन् ।

कदाऽवश्यं वश्यं व्रजति च मुनि नामपि मनः ॥१८॥

अर्थ—कभी मनुष्य का मन सतोष धारण करता है तो कभी रोपाकुल यनता है, कभी महा दोष मय बन जाता है, तो कभी लक्ष्मी के भंडार भग्ने का विचार करता है, तो कभी महा चौर्य कर्म के वश होता है, तो कभी महा चिंता प्रसूत हो दुःखका अनुभव करता है, तो कभी सुख का अनुभव करता है। जो मन सब्धे मुनीश्वरों के भी वश में महादुःख से होता है वह मन सचमुच इस ससार में मेरे वश कब हो सकता है ? ॥ १८ ॥

भावार्थ—मनकी अस्थिरता दिखाते हुए कहते हैं कि यह मन कभी तो **तोषं**—सतोष मान कर चलता है, सद्गुरु के समीप सद्बोध आदि के श्रवण से मन में सतोष आजाता है, तो कभी **रोषं**—क्रोधाधीन होजाता है। कभी **दोषं**—नाना प्रकार के दोष मन में उत्पन्न होजाते हैं, तो कभी **कोषं**—भंडार भरने की इच्छा करने लग जाता है। लक्ष्मी प्राप्त करने के लिये अनेक तरह मालाएँ गूथने लगता है। कभी **मोषं**—चौर्यादिक कर्म में, किसीसे विश्वासघात करने पर उतारू होजाता है। कभी नाना प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक दुःखों से महा अफसोस और दुःख सागर में निमज्जन करने लग जाता है। तो कभी सुख का अनुभव करता हुआ आनन्द के मीठे भरने में गोते लगाने लगता है। वडे २ मुनिराज भी महा कष्ट से जिसे अपने वश में लाते हैं, वह चंचल मन मेरे कब वश होगा ? कारण कि अच्छे यो घुटे, उच्च या नीच कर्म करना मन के ही आधीन है। कहा है कि **“मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध मोक्षयोः”** अर्थात्—सुख, दुःख, बन्ध और मोक्ष का मूल कारण मन ही है। मन से अच्छे और घुटे कर्म बंधते हैं; जब मन शुभ विचारों में प्रवर्तता है, जब अच्छे पुण्य उपार्जन करने योग्य शुभ कार्यों में मन प्रवर्तता है तब भवसागर का अंत समीप आता है। केशवदास जी अपनी कृतिका में फरमाते हैं कि—

मनहर, छंदः-शरीर सुंदर रथ, इंद्रियों छे अश्वरूप,

मन सारथीथी खूब र दोड़यो जाय छे;

मन जेम लई जाय तेम तेना घोड़ा जाय,

महाराज जीव मांही बैठा मलकाय-छे;

काम काज करवाना मनने आधीन वधा,

मन तारतार नै बूडाडनार थाय छे;

केशव कहूं शुं एक मन-वश राखवाथी,

भाव भवसागरनी पार उतराय छे;

अपने-शास्त्र-मं, श्री सहावीर प्रभु के समय में प्रत्यातदुष्ट मनि

प्रश्नचन्द्र जी नामक महात्मा लिखाने कि, कार्यात्सर्ग-ध्यान दशा में स्थित रह-
कर मनुजें शुभाशुभ विचारों से प्रथम नृक से लगातार सानदीं नरक तक के
अशुभ कर्म उपार्जन किये, ये तथा बाद में पहिले देवलोक से सार्थवित्त विमान,
तक के शुभ कर्मों को भी सचय किया था और अन्त में उन्हें उसी मन द्वारा
दुष्प्राप्य केवल्य कमला का भी अमृत प्राप्त हो गया था और वे थोड़े ही
समय में अजरामरत्व को प्राप्त हो गए थे। इत्यादि अनेक दृष्टान्त सिद्धान्त सागर
में प्रस्तुत है। जो अपने जैसे महा मूर्ख मोहमुग्ध मनुष्यों को समझाने की अपूर्व
सामर्थ्य रखते हैं। इसलिये मोक्षार्थी महापुरुषों का हमेशा अपना मन शुभ
विचारों में ही प्रवृत्ताना चाहिए कि, जिन्हें से यह मनुष्य जन्म स्वार्थक हो सके।

जय मनु अशुभ विचारों में पैठता है, तब उसे तनिक भी डर नहीं रहता,
मन की गति विचित्र है। बड़े र शक्ति शाली महात्मा भी इस से हार गये हैं।
जैसे जहज को सत्रे आधार हवा पानी पर निर्भर है, उसी तरह मनुष्य भग के
होरेजति का सत्रे आधार मन के पन्थामों पर निर्भर है। मन के परिणामों को
लेण्या के नाम से भी पहिचानते हैं, वे लेण्या दु प्रकार की हैं। उनके नाम,
रुप्य, नीत, कापूत, नेज, पय और शुन इन छु हों लेण्या के लक्षण भिन्न र हैं।

इनमें से प्रथम कही हुई तीन लेश्या अप्रसस्य अर्थात् युरी और याकी कही हुई तीन लेश्या प्रशस्य अर्थात् अच्युही ह । जत्र आत्मा पहिली त्रिवेणी में प्रवेश करता है, तब अपना और पराया सब का घुरा चाहता है और जब दूसरी त्रिवेणी में प्रवेश करता है सब मन में शुभ विचार उत्पन्न होते हैं । ऐसे लेश्या के असत्त्व परिणाम हैं । जिनके लिये श्री वीर प्रभु ने श्री उत्तराध्ययन जी सूत्र के ३४ वें अध्याय में फरमाया है कि —

तिविहो नव विहोवा । सत्ताविस विहो एकासीश्रोवा ।

दुसश्रो तेया लोवा । लेशाण होई परिणामम् ॥ १ ॥

अर्थात् — जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट इन तीनों को तीन गुने करने से जो अक आता है उसे भी तीन गुना करना फिर उस आंक को प्रत्येक समय तीन २ गुने करनेसे इन लेश्याके अनन्त परिणाम होजाते हैं । इनके परिणामोंका पार ही नहीं आता । जितने २ शुभाशुभ कर्मों के कण इकट्ठे होते हैं, वे मन के परिणामों को बिलकुल दृढ़ बना देते हैं, फिर वे भोगे बिना नहीं छूट सकते । ज्यों मैदान में किया हुआ धूल का ढेर तो पवन के झपाटे से उड़ जाता है, परन्तु उस में पानी डाल कर कूड़ा मिट्टी इकट्ठा कर ढेर लगा दें तो वह पवन से नहीं उड़ सकता । मन यह सरकारी स्टाम्प की मोहर के समान है । सरकारी स्टाम्प पर लिखा हुआ खतपत्र कभी रद्द नहीं होसकता, हा अगर उस पर मालिक के हस्ताक्षर नहीं हों तो वह रद्द होजाता है परन्तु हस्ताक्षर वाला पत्र कभी निष्फल नहीं जाता । इसी तरह एक कर्म जो महा मलीनता के साथ अत्यन्त दुष्टता के साथ करने में आया हो तो उस कर्म को बिना भोगे छुटकारा नहीं हो सकता, मन में अनेक लहरें बार २ उत्पन्न होती हैं और नष्ट भी होजाती हैं ।

दोहा: मनमां तरंगो मसबनी, मन मधेसमी जाय;

सागर लहेरो लक्ष्ण थई, सागर मांही समाय.

कुछ सब ही लहरें फलीभूत नहीं होसकतीं । तो भी कभी २ मन के दुष्ट परिणामों से ऐसे निकचित कर्म बंध जाते हैं कि, वे थोड़ी देर में अनन्त ससार बना देते हैं । राजा रक इत्यादि सब को मन खूब नाच नचाता है । सुदरदास जी कहते हैं कि.—

मनहर छंद-रंक को नचावे अभिलाष धन पावने की,
 निशदिन सोच करे ऐसेही नचत है ;
 राजा को नचावे सब भूमि हुको राज लउं,
 और को नचावे जोई देहसु रचत है ;
 देवता असुर सिद्ध पन्नग सकल लोग,
 कीट पशुपत्नी कहो कैसेको वचत है,
 सुंदर कहत काहु संत की कही न जाय ;
 मन के नचाये सब जगत नचत है.

इसलिये जिस तरह मन नचाता है उसी तरह ससार के समस्त प्राणी
 नच रहे हैं । कोई काम के आधीन हो विषयभोग समग्रन्धी अनेक सकल्प
 विकल्प करते हैं । दूसरों का धुंसा चाहते हैं, तो कभी लोभ के आधीन धन प्राप्त
 करने के लिये धुंसे विचार करते हैं, अनेक तर्क लगाते हैं, मन को इधर उधर
 दौड़ाते हैं, यों भिन्न २ कर विषयाधीन हो मन शुभाशुभ परिणाम उपार्जन करता
 है, कभी मन हँसता है, कभी रोता है, कभी उत्तर दिशा में भगता है, तो कभी
 पश्चिम में जाता है इस तरह चारों ओर मन भटकता करता है परन्तु वह कही
 तनिक भी नहीं ठहरता । कहा है कि —

कवितः—कवहुक हँसी उठे, कवहुक रोई देत,

कवहुक वकत कहुं, अंत हुं न लईये.

कवहुक खाइ औ, अद्यात नहि काहु फरी,

कवहुक कहै मेरै, कहु नहिं चाहिये.

कवहुक आकाश जाय, कवहुक पाताल जाय,

सुंदर कहत ताहीं कैसे करी गहिये.

इनमें से प्रथम कही हुई तीन लेश्या अप्रसस्य अर्थात् बुरी और घाती कही हुई तीन लेश्या प्रशस्य अर्थात् अच्छी हं । जब आत्मा पहिली त्रिवेणी में प्रवेश करता है, तब अपना और पराया सब का बुरा चाहता है और जब दूसरी त्रिवेणी में प्रवेश करता है सब मन में शुभ विचार उत्पन्न होते हैं । ऐसे लेश्या के असर्य परिणाम हं । जिनके लिये श्री वीर प्रभु ने श्री उत्तराध्ययन जी सूत्र के ३४ वें अध्याय में फगमाया हे कि—

तिविहो नव विहोवा । सत्ताविस विहो एकासीश्रोवा ।

दुस्रो तेया लोवा । लेश्याण होई परिणामम् ॥ १ ॥

अर्थात् — जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट इन तीनों को तीन गुने करने से जो अक आता है उसे भी तीन गुना करना फिर उस आक को प्रत्येक समय तीन २ गुने करनेसे इन लेश्याके अनत परिणाम होजाते हं । इनके परिणामोंका पार ही नहीं आता । जितने २ शुभाशुभ कर्मों के फण इकट्ठे होते हैं, वे मन के परिणामों को बिलकुल बढ़ बना देते हैं, फिर वे भोगे बिना नहीं छूट सकते । ज्यों मैदान में किया हुआ धूल का ढेर तो पवन के झपाटे से उड जाता है, परन्तु उस में पानी डाल कर कूडा मिट्टी इकट्ठा कर ढेर लगा दें तो वह पवन से नहीं उड सकता । मन यह सरकारी स्टाम्प की मोहर के समान है । सरकारी स्टाम्प पर लिखा हुआ खतपत्र कभी रद्द नहीं होसकता, हा अगर उस पर मालिक के हस्ताक्षर नहीं हों तो वह रद्द होजाता है परन्तु हस्ताक्षर वाला पत्र कभीनिष्फल नहीं जाता । इसी तरह एक कर्म जो महा मलीनता के साथ अत्यन्त दुष्टता के साथ करने में आया हो तो उस कर्म को बिना भोगे छुटकारा नहीं हो सकता, मन में अनेक लहरें धार २ उत्पन्न होती हैं और नष्ट भी होजाती है ।

दोहा: मनमां तरंगो मसवनी, मन मधेसमी जाय;

सागर लहेरो लक्ष्ण थई, सागर मांही समाय.

कुछ सब ही लहरें फलीभूत नहीं होसकतीं । तो भी कभी २ मन के दुष्ट परिणामों से ऐसे निकाचित कर्म बध जाते हैं कि, वे थोड़ी देर में अनत ससार बढ़ा देते हैं । राजा रक इत्यादि सब को मन खूब नाच नचाता है । सुदरदास जी कहते हैं कि—

मनहर छंद-रंकको नचावे अभिलाष धन पावने की,
 निशदिन सोच करे ऐसेही नचत है ;
 राजा को नचावे सब भूमि हुको राज लऊं,
 और को नचावे जोई देहसु रचत है ;
 देवता असुर सिद्ध पन्नग सकल लोग,
 कीट पशुपत्नी कहो कैसेको वचत है,
 सुंदर कहत काहु संत की कही न जाय ;
 मन के नचाये सब जगत नचत है.

इसलिए जिस तरह मन नचाता है उसी तरह ससार के समस्त प्राणी नच रहे हैं । कोई काम के आधीन हो विषयभोग सम्बन्धी अनेक सकल्प विकल्प करते हैं । दूसरों का घुरा चाहने ह, तो कभी लोभ के आर्थात् धन प्राप्त करने के लिए घुरे विचार करते हैं, अनेक तर्क लगाते हैं, मत को इधर उधर दौड़ाते हैं, यों मित्र २ कर विषयाधीन हो मन शुभाशुभ परिणाम उपार्जन करता है, कभी मन हँसता है, कभी रोता है, कभी उत्तर दिशा में भगता है, तो कभी पश्चिम में जाता है इस तरह चारों ओर मन भटका करता है परन्तु वह कही तनिक भी नहीं ठहरता । कहा है कि —

कवित.—कवहुक हँसी उठे, कवहुक रोई देत,
 कवहुक वकत कहूं, अंत हुं न लईये,
 कवहुक खाइ औ, अद्यात नहि काहु फरी,
 कवहुक कहे मेरे, कहु नहिं चाहिये,
 कवहुक आकाश जाय, कवहुक पाताल जाय,
 सुंदर कहत ताहीं कैसे करी गहिये.

कवहुक आइ लगे, कवहुक उठ भंगे,
 भूत जैसे चिन्ह करे, ऐसो मन कहिये ॥१॥
 कवहुक साधु होत, कवहुक चोर होत,
 कवहुक राजा होत, कवहुक करं कसो,
 कवहुक दीन होत, कवहुक गुमानी होत,
 कवहुक सुधो होत कवहुक बंक सो,
 कवहुक कामी होत, कवहुक यति होत,
 कवहुक निर्मल लोह, कवहुक पकसो,
 मन को स्वरूप ऐसो सुंदर फटीक, जैसे,
 कवहुक शूर होत कवहुक मयंक सो ॥२॥

यों मन क्षण २ भर में अनेक रंग बदलो करतो हे, मन को जीतना महा कठिन है, मन जिसने मार लिया—जीत लिया, उसने सब कुछ जीत लिया ऐसा समझना चाहिये। परन्तु वह केवल बात करने में नहीं जाता जा सकता। कितने ही जीव तो पुरो २ कल्पनाय क्रिया ही करते हे, तिरुल नामक मच्छ की तरह कर्म बांधा ही करते हे। **उदाहरणार्थ**—तिरुल नामक मच्छ बड़े मत्स्य की आंख की भाँ में पैदा होता है। वह अंतर्मुहूर्त तक ही जीवित रहता है। उसकी स्थिति इनकी ही होती हे। जब वह बड़ा मत्स्य भूँह में से पानी लेकर बाहर निकालता है, तब उसके साथ अनेक छोटी २ मछलियाँ बाहर निकल जाती हे। जब वह बुधानुर होता हे तो भूँह वरुण पानी बाहर निकालता है और सब मच्छ, मछलियाँ को ला जाता है; परन्तु जब बुधा नहीं होती हे तो सबको पानी के साथ ही निकाल डालता हे। वह पेल के समान रात दिन यह व्यवहार क्रिया करता है। यह तमाशा देखे वह भाँ में उत्पन्न हुआ तिरुल नामक मच्छ मन में सोचता हे कि, "अहा! यह कितना भूख है? इस तरह सब मछलियाँ को क्यों बाहर निकाल डालता है? सब को पेट भर कर क्यों नहीं ला जाता? इसके स्थान पर यदि मैं होता तो इन में से एक को भाँ पाँड़ नहीं निकलने देता।

यह मन में मदा घातकी परिणाम लाता है, जिनके प्रताप से वट दो घडी का आयुष्य भोग कर सातवीं नरक में ततीस सागर का आयुष्य बाध कर-जन्म लेता है और वहां मदा दु-नी होता है।

इसीतरह कितने ही गनुष्य व्यर्थ निठले घंटे २ अनेक पापिए घाट घडा करते हैं। बन्धुआ श्रमश्रय याद रखना कि, अपन भां तिदुता 'नामक' मन्त्र के भाई ही है। अरे ! उससे भी बुरे हैं। क्योंकि वट ता दो घडीमें एक समय ही ऐसे कर्म करता है और सोनवीं नरक में जाता है। परन्तु अपनी तो आर्युष्य 'उडी' होती है अपने स्वार्थ अन्ध होकर प्रत्येक २ मुहूर्त में ऐसे और इससे भी बुरे अत्यंत पातकी कर्म किया ही करते हैं। तो अपने को कितने समय सातवीं नरक के दु ख भोगने पड़ेंगे, जहां ध्यानस्थ बन सोचो।

फिर मन तो नपुंसक है परन्तु उसका पराक्रम कितना लक्षणी है। वडे २ भूपति, यति इत्यादि महा समर्थ पुरुषों को भी अपनी इच्छा के अनुसार चलाता है। स्वयं अन्ध होने पर भी पांच इंद्रियों का स्वामी है, वे सब मिला कर आत्मा को अधोगति में ले जाती है। आहाहा! मन का कितना पगक्रम ! क्षण में भ्रम जाता है और क्षण में जीवित हा जाता है। क्षण में आकाश में चला जाता है और क्षण में पानाल में जाता है। राजा, साधु या महात्मा इत्यादिका भी जिसे तनिक भी भय नहीं है, गजसभामें से भी भग जाता है, धर्मगुरु की समाप्ति भी नहीं करता है, धर्म गेव सुनने बैठा हो तो उहा से भी छिटक कर इच्छानुहल मार्ग पर लग जाता है। सु दरदास कवि कहते हैं —

मनहर छंदः—हटकी हटकी मन, राखत ज्युंछीन छीन,
सटकी सटकी बहू, और भग जात है;
लटकी लटकी ललचाय, लाल वार वार,
गटकी गटकी करी, विपफल खात है;
भटकी भटकी तार, तारन कर महीन,
भटकी भटकी कहू, नेक न अघातु है;
पटकी पटकी सिर, सुंदर ज्यो मानी हारी,
फिटकी फिटकी जाई, सुधो कौन बात है.

चाहे जितना उमे तावे किया जाय तो भी वह कायूँ रहता ही नहीं है। वह कुमति के आधीन हो इच्छानुकूल पाँच इन्द्रियों के विषय सुख भोगता है। कुमति यह मन की कुलटा स्त्री है, परन्तु उसके प्रपच में फस हावभाव से मोहित हो मन उसका दास बन जाता है और उसके आधीन रहता है। उस पर अत्यन्त रागांधता हाने से उसके हजारों अयगुणों को भी वह गुण ही समझता है, दुःखदाई होने पर भी उसे सुखदाई समझता है। परन्तु पिंगला के दोषों का भान राजर्षि भर्तृहरी को हुआ तथा जिन्गच्छित और जिन्पालिन का रचनादेवी के अयगुणों का भाव हुआ तब ही उन पर अभाव हुआ और तब ही उन्हें अन्त करणपूर्वक वैराग्य उत्पन्न हुआ और उनका त्याग किया। परन्तु जबतक उनके दोषों अयगुणों का भान न हुआ था तबतक उनका उन पर अत्यन्त ही प्रेम था? श्रीमन् राजर्षि भर्तृहरी के साढे तीन क्रोड रोम में पिंगला रानी रम रही थी, अपने जीवनको स्वर्ग सुखमय जान रहे थे, महात्माके वैरागी वचनों को बेहसीमें उडारहे थे। स्त्रीके अयगुण और दोष कहने वालोंको वे कष्टर शत्रु ही समझते थे।

परन्तु जब उनके दोषों का अनुभव होगया, तब **“संसार में रहो संसार में रहो”** ऐसे हजारों वचनों से भी वे न रुके और न फँसे। पिंगला रानी और रचना देवी ने अत्यन्त दानता से सामने देखा, तो भी वे उनके हावभाव में फिर मोहित न हुए, इसी तरह कुमतिरूपी कुलटा को इस मन ने सती पद्मिनी तथा महान सुखकारी समझ रखी है, तबतक उसे चाहे जितना कहा जाय, कुमति के हजारों अयगुण गाये जाए, तो भी कुमति पर तनिक अभाव या घृणा उत्पन्न नहीं हो सकती और कुमति के अयगुण गानेवाले साधु महात्माओं को तथा सज्जन पुरुषों को वह अपना दुश्मन ही समझता है। परन्तु जब उसके दोषों का साक्षात्कार होजाता है, तब वह कुमति पर चट अभाव लाकर वैराग्य से प्रेमपूर्वक उसे तृण की तरह त्याग देता है।

सब आधार मन पर ही है, मनसे हार और मनसे ही जीत होती है। एक मन वश होजानेसे उसके आधीन समस्त ब्रह्माड होता है। ज्यों एक राजाके वश हो जाने से उसका तमाम सैन्य वश होजाता है। इसलिये हे विवेकी आत्म बधुओ! ऐसे परवश विकल मन के आधीन न होते उसे नियममें रखो, उस पर विश्वास लाकर उसके कथनानुसार चलोगे तो जरूर वह बिना लगाम के घोड़े की तरह महा विकट जगल में ते जाकर गहन जार्ई में फँक देगा, पश्चात् पूर्ण पश्चाताप होगा। श्री अष्टावक्र गीता में कहा है कि—

मा सेषरूपत्रिकल्पाभ्या । चित्त क्षामय चिन्मय ।

उपशान्त सुख तिष्ठ । स्वात्मन्यानन्द विग्रहे ॥

वासना प्रय संसारे । इति सर्वा विमुचता ।

ते त्यागो वासना त्यागात् । स्थितिरेषा यथातथा ॥

अर्थात्—हे शुद्ध आत्मा ! नाना प्रकार के अशुभ सकल्प विकल्पों से चित्त को सत्तोभित्त मत कर, परन्तु आत्मिक आनन्द में मग्न हो सुखपूर्वक रह, कारण कि वासना यही संसार है, इसलिये सब वासनाओं का परित्याग कर । वासना के त्याग से ही सब संसार का त्याग होगा । जो अपने मनको यश रखते हैं वे परम सुख को प्राप्त करते हैं । इस पर अभय कुमार का दृष्टान्त कहते हैं —

बुद्धिसागर श्री अभयकुमार की धर्म भावना की कथा.

राजप्रहरी नामक नगरी में धोणिक राजा के पाटवों कवर **श्री अभय-कुमार** थे, उनकी बुद्धि अगाध थी, वे राजा के प्रधान थे, यह प्रधान पदवी ने अपनी चतुराई पवम् तीक्ष्ण बुद्धि की बहादुरी से प्राप्त की थी, वे चार बुद्धि के निधान थे ; चौंसठ कला के ज्ञाता थे, दो देशों का राज्य भार उनके सिर पर था । सचमुच प्रधानपद महा विकट पद है, कारण कि उन्हें तो राजा और प्रजा दोनों को प्रसन्न रख कर काम करना पड़ता है । जो एक पक्ष में पड जाता है वह जल्दी ही मारा जाता है । कहा है कि —

नरपति हितकर्ता द्वेष्यतां यानि लोके । जनपदहितकर्ता त्यज्यते पार्थिवेन्द्रै ॥

इति महति विरोधे वर्तमानेऽसमाने । नृपतिजनपदाना दुर्लभ कार्यकर्त्ता ॥

अर्थात्—प्रधान सिर्फ राजा का हितैषी बन जाता है, तो प्रजा बागी होजाती है और बड़ा भारी बलवा हो जाता है । और प्रधान को हानि उठानी पडती है । अगर सिर्फ प्रजा का ही हितकर्ता होता है तो राजा की ओर से पद भ्रष्ट होने का समय आता है । इसलिये जो दोनों के, विरोध में रह कर भी हितकारी काम करता है वही उत्तम है और प्रधानपद के योग्य है । परन्तु ऐसे प्रधान मिलना महा कठिन है । कारण कि राजा का पक्षपात करने से जो प्रजा में क्रेशान्ति-बेदिली का शायानल प्रज्वलित होता है, वह अत्यन्त हानि किये बिना नहीं शान्त होता । कहा कि—

प्रजा पीडन सतापात् । समुद्रभूतो हुताशनः ॥

राज कुलश्रियंशरणं । नादग्ध्यां प्रिनिवर्तते ॥ १ ॥

अर्थात्—प्रजा के दुःख से उत्पन्न हुई अग्नि, राजा के राज्य को, कुत को, प्राणा को एवम् राक्षसी तक को जलाकर नष्ट कर डालती है, इसलिये प्रधान का कार्य महा चतुराई का काम है। नहीं तो योड़े ही समय में प्रधान प्रधानमंत्र हो मारा जाता है।

अभयकुमार महाचतुर और अत्यन्त निचक्षण पुरुष थे, जिसका प्रत्यक्ष सबूत यह है कि उन्होंने अपनी प्रधानतामें बहुत २ कठिनाइयां पार की हैं और बुद्धि बलमें अनेक कार्य सहजमें निकाले हैं, जिससे ही नवीन वर्ष को व्योपारीवर्ग अपनी २ घहियांमें शारदापूजन के समय “श्री अभयकुमार की बुद्धि मितो” लिखते हैं। अभयकुमार राज्य के भार को उठाते हुए धर्म पर भी पूरा लक्ष्य देते थे, सदा प्रायः काल जल्दी उठ कर एकाग्र शुद्धवृत्ति से सामायिक किये पश्चात् व्यवहारिक कार्य में लगते थे, सामायिक के समय अपना मन विशुद्ध रखते थे, सासारिक राज्य खटपट से उरा समय मन को अलग रखते सिर्फ आत्म चिंतनमें ही काल व्यतीत करते थे। सुवर्ण की परीक्षा भी होती है, विद्वान् की परीक्षा लेने वाला भी मिल जाता है। इसीपर वर्ग पुरुषों के हृदय को डिगाने वाले (टेक छुडाने वाले) अक्सर भी अचानक प्राप्त होजाते हैं। उस समय सत्यासत्य की, विवेक की परीक्षा भी हो जाती है। श्री अभयकुमार की भी एक समय ऐसी ही कसौटी द्वारा परीक्षा हुई।

॥ जब वे सामायिक करने बैठे थे और अपने शुभध्यान में मग्न थे तब एक समय उनका एक पिलाटी मित्र आकर उन्हें “वार्भिक” क्रिया में लीन देख कर बोला कि—वाह ! वाह !! ठग, भक्त होकर बैठे हैं अभी तो चक की तरह शांत भक्त बन कर बैठे हो, परन्तु जब न्याय मन्दिर में न्यायासन पर विराजते हो तब विचारे गरीब गुरवों का सत्यानाश कर डालते हो, इसलिये आप तो सूचमुचः प्रपच के ही पुतले हो। मन में तो कह्यों के घर नाश करने एवम् युद्धादि करने के विचार लाते होने। आज तो उसको देश से निकालना है। ऐसे अनेक घुरे घाट घड रहे होगे और ऊपर से तो सामायिक कर मुंहपति पाषण्डर मुंह छिपा रक्खा है। इसलिये राजेश्री ! आप तो सच्चे दगायाज हो। अभी सिर्फ सामायिक में ही बड़े चतुर और निमंत्र हो बैठे हो। करा है कि —

दोहा-नमण २ सहू को नमे, अति नमे विनाण ;
दगलवाज दोढा नमे, चित्ता चोर कमान.

मतलब यह कि, नमस्कार तो सब ही करते हैं परन्तु दगावाज ड्योढ़े नमते हैं, चीता, दाग, चोर और कमान ये चारा अत्यन्त धाके चलते हैं, वे दूसरों का नमस्कार करने के लिये नहीं। परन्तु प्राण लेने के लिये ही नमते हैं तथा छिपे रहते हैं।

उसी तरह प्रपची लोग अत्यन्त धर्मध्यान करते हैं, नम्रता रखते हैं, मीठे २ बोलते हैं, सयका विनय करते हैं परन्तु आत्माके लिये नहीं, सिर्फ अपनी उच्चमता का दाहाउस्वर दिखाने के लिये ही वे ऐसा करते हैं।

दोहा-धूता होय सुलक्षणा, वैश्या होय सलज्ज;
खारां पानी निर्मलां, ये तीनों काज अकज.

इसलिये 'ऊपरसे तो अच्छी बनी परन्तु भीतर की जाने राम' ऐसे ही तुम हो। माफ करना साहब ! आज तो आप मुझे पर अत्यन्त क्रोधित हुए होंगे, इसलिये क्षमा चाहता हूँ। वह ऐसा बोल कर चट चला गया। परन्तु इन शब्दों से, कलुषित वाक्यों से अभयकुमोर क्षय मन सामायिक में तनिक भी न टिगा और न क्रोध ही आया। उन्होंने शांत भाव से अपने मन में सोचा कि —

दोहा-जाकी जितनी बुद्ध है, तितनी देत बताय ;

वांको बुरो न भानिये, लेने को कहां जाय ?

वखायो या निन्दा करे, वधे घटे नहि वाल ;

उपजे कीमत एटली, जेमां जेटलो माल ।

उत्तम पुरुष दूसरों के कठोर वचन पर ध्यान न देते अपने मन में ऐसा ही समझते हैं कि —

* मालिनी वृत्त *

ददतु ददतु गाली गालीमतो भवतो ।

चयमपि तद्भावाद् गालीदानेऽसमर्था ॥

जगति विदित मेतद् दीयते विद्यमान ।

नहि शशक विपाण कोऽपि कस्मै ददाति ॥ १ ॥

अर्थात्—गाली देनेवाले हे दुर्जन मनुष्य ! चाहे तुम जितनी गाली दे, या गालियां दिया ही करो, परन्तु हम तुमको एक भी गाली नहीं दे सकते हैं । कारण कि हमारे पास ऐसी गालियां हैं ही नहीं तो हम तुम्हें कहां से दे सकते हैं ? ससारे में भी आप जानते हैं कि जिसके पास जो चीज होती है वही यह दूसरों को दे सकता है, परन्तु शशक का सींग कोई किसी को नहीं देते ।

इस तरह श्री अभयकुमार ने अपनी आत्मा सयभाव में रखी और मन में ऐसा भी न सोचा कि अभी तो मैं सामायिक में हू पीछे देखी जायगी । पश्चात् दिन भर में कई बक्त भेंट होने पर भी उसे उपालभ नहीं दिया । परन्तु उस खिलाडी मित्र ने तो हररोज यही धधा पकड़ा । सामायिक के समयही हररोज हंसी करता और हसता २ चला जाता था । इसलिए एक दिन **अभयकुमार ने** सोचा कि, इसके बचनों से मुझे तनिक भी छेप या फटाला नहीं आता है, तो भी इसकी इस कुट्टेव को मिटाने के लिये इसे कुछ उपदेश देना आवश्यक है, ऐसा सोचकर उसे एक सिपाही द्वारा अपराधी की तरह पकड़ मँगवाया और कहा कि इसे अभी ही फासी दे दो । इस हुकमसे वह खिलाडी मित्र अत्यन्त घबराया और रोने लगा, अब कभी ऐसा नहीं करूंगा । मुझे मालूम नहीं थी कि मैं अचानक मरणातिक कष्ट के भार से दब जाऊंगा । अब तो किसी तरह मुझे बचाने का यत्न कीजिये । हाय ! अब मैं भूल नहीं करूंगा । ऐसी विनम्रता के साथ प्रार्थना करने लगा । तब **अभयकुमार** ने दया स्वरु बचाने का उपाय बतला कर कहा कि, किनारे तरु तेल की थाली भरकर राजग्रही नगरी में चौरासी बाजार फिर उसमें से एक भी तेल की घूद जो नीचे गिर पड़ेगी तो उसी समय मेरी सुनी तलवार से तेरे साथ रहे हुए सोलह सिपाही तुझे ठौर मार डालेंगे । यही तेरी रक्षा का उपाय है, अगर

तुम्हें पसन्द हो तो तैयार हो, नहीं तो तुम फाम्सी का हुक्म दे ही दिया है, चाहे यह हुक्म मान, चाहे वह दोनों में से जो तुम्हें पसन्द है स्वीकार कर ।

मृत्यु तैरना सिखाती है, वह अत्यन्त कठिन कार्य होने पर भी जीते रहने की आशा से तेल की थाली हाथ में लेकर चला, उसके चारों तरफ खुले ढङ्ग-धारी चार २ सिपाही चलते थे। एक यूद भी गिर जाय तो उसे ठौर मार डालना ऐसा उसके सामने सिपाहियों से कह दिया, परन्तु गुप्त रीति से मारने की मनाई कर दी थी, परन्तु प्रकट कर खूब डर दिखा दिया था कि जो इसके हाथसे एक यूद गिर जायगी और तुम इसे न मार डालोगे तो मेरे पक्षे गुन्हेगार समझे जाओगे। फिर वह थाली लेकर चला, सिर पर चारों ओर सोलाह खुली तलवारें लटन रही थी, इसलिये मृत्यु के डर से तेल की थाली पर से वह मनुष्य दृष्टि तनिक भी न हटाते चला जाता था।

अपने मित्रको डर दिनाकर जब नगरमें घूमने भेजा तब **अभयकुमार** ने नगर में स्थान २ पर देखने योग्य अद्भुत शोभा करवाई थी। समस्त शहर सजाया था। परन्तु उस घूमने वाले मनुष्य का कहीं भी ध्यान न था, वह तो सिर्फ अपनी रक्षा के लिये थाली में से एक भी यूद न गिरने देने का पूरा ध्यान रखता था और उसकी दृष्टि तथा मन थाली के किनारे पर ही लग रहे थे। जब वह समस्त शहरमें घूम कर आया और एक भी यूद न गिरने दी तब आने बाद **अभयकुमार** ने पूछा कि - तुने आज नगर में क्या २ देखा ? तब उसने कहा कि - अरे ! मायाप ! मैं अपना कार्य करूँ या नगर की रचना देखूँ ? नगर उजाड है या घसी घसी हुई है यह भी मुझे तनिक भी खबर नहीं है। सिर पर सोलाह नगी तलवारें घूम रही थी मेरी मृत्यु और मेरे दिल में चार अंगुल भी अंतर न था, इसलिये मेने तो अपनी दृष्टि और मन किनारे पर ही लगा दिये थे, पश्चात् **अभयकुमार** ने उसे नगर रचना देखने भेजा, नगर की अद्भुत रचना देखकर वह अत्यन्त प्रमत्त हुआ और **अभयकुमार** के पास आकर शहर के अत्यन्त सजावट की गुण प्रशंसा करने लगा। तब **अभयकुमार** ने कहा कि " हे भाई ! सुन, इस दृश्य मे मुझे बहुत उपदेश देता है, यह घनाप मेने तुम पर द्वेष भुक्ति लाकर नहीं किया, परन्तु मित्रभाव से ही किया है। मैं जब सामाजिक प्रत में बैठता हूँ तब व्यवहार की प्रत्येक घटपट से हृदय का

दूर रखता हूँ, कदाचित् मन उन्मार्ग में जाता है तो ज्ञान ले उसे राह पर लै आता हूँ और उस समय उपशम रस से मन को इस तरह समझाता हूँ कि - तू सब से भिन्न है, तूझ से ससार का कोई सम्बन्ध ही नहीं है। इस तरह मन को अनित्य-भावन, इत्यादि वाग्द भावनाओं में रक्ता हूँ तथा मैत्री भावना, प्रमोद भावना, कारुण्य भावना और चौथी माध्यस्थ भावना ये चार भावनाओं द्वारा आत्मा को शक्ति भुवन में लाता हूँ। इस तरह-मन को नियम में रखता हूँ।" मन तो अत्यन्त चपल वेग से चलने वाला घोडा है, यह बड़े २ क्षानियों से भी नहीं पकडा जाता परन्तु ज्ञान रूपी चाबुक से पीछे फिर जाता है और अज्ञानी मनूय मनरूप घोडे को जैसा वह दोडता है, ढौडने देते हैं। इतना ही ज्ञानी अज्ञानी में भेद है श्री उत्तराध्ययन जी सूत्र के तेईसवें अध्याय में श्री गौतम स्वामी ने श्री केशी स्वामी से नम्रता सहित पूछा है कि—

गाथाप — श्रय साह सिश्रो भीमो । दुटठ सो परि धावइ ॥

जसी गोयम आरुढो । कह तेण न हीरसी ॥ १ ॥

पहा घत निगिन्हामि । सुयस्सी समागहिम् ॥

नमे गच्छइ उमगा । मगा च पडीवज्जइ ॥ २ ॥

आसेय रहके वुत्ते, केसी गोयम मन्वइ ॥

केसी मैव वयनतु । गोयमो इण मन्वई ॥ ३ ॥

मणो साहसीओ भीमो । दुटठ सो परिधावइ ॥

त समंतु निगिन्हामि । धम्म सिपाइ कथ गम ॥ ४ ॥

साहु गोयम पन्नाते । द्विश्रो मैसंसयो इमो ॥

अन्नोवि ससयो गज्ज । त मे कहसु गोयमा ॥ ५ ॥

श्री केशी स्वामी ने गौतम स्वामी से पूछा कि—आपका घोडा उन्मार्ग पर जाता है ? उत्तर में कहा, हाँ, जाता है, परन्तु चाबुक लगाकर पीछे स्वान पर ले आता हूँ, तब फिर पूछा कि—वह उन्मार्ग कौनसा ? और चाबुक कौनसा ? तब उत्तर में गौतम स्वामी ने कहा कि—मन रूपी अश्व और अज्ञान यह उन्मार्ग है, ज्ञान रूपी चाबुक से मन रूपी अश्व को रोकता हूँ साराश यह कि जिस तरह मैं राज्य कार्य में प्रवेश करता हूँ तब न्यायानुसार सब कार्य करता हूँ कारण कि न्यायानुसार अपराधी को शिक्षा न दी जाय तो उसे अनेक दूसरे अपराध

करने का अवसर मिलता है। इस सम्बन्ध में एक शानी पुरुष ने साफ़र कहा है कि—

क्षमा शत्रु मित्रेभ्य । यतीना मेव भूषणम् ।

अपराधीषु सत्त्वेषु । नृणाणामेव दूषणम् ॥ १ ॥

अर्थात्—शत्रु और मित्र पर साधु पुरुषों द्वारा की हुई क्षमा एक अमूल्य अलंकार के समान समझी जाती है और अपराधी—गुन्हेगार मनुष्यों पर राजा द्वारा की हुई क्षमा दूषण रूप में परिचित हो जाती है, इसे लिये मन को संमार्ग में लगा विवेक से न्यायपूर्वक वर्तना, धर्मध्यान में मन को एकाग्र न्याय है। इस तरह **अभयकुमार** ने अपने मित्र को उपदेश दे समझाया जिससे वह अत्यन्त प्रसन्न हुआ और अपनी मूर्खता से की हुई भूल के लिये अत्यन्त पश्चात्ताप करने लगा। कहनेका मतलब यह है कि—चञ्चल चित्त को पाप पथ में जात हुए रोक कर हान मार्ग छोड़ करना कि जिससे यह अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो और धी अक्षय मोक्षलक्ष्मी प्राप्त कर श्रजरा मरत्व पा सकें।

~~नेत्रानन्दकरा सुपुत्र निकरा सन्तीह लोके मम ।~~

~~यद्वाचारु कलत्र मित्र निवहाः कार्याकुलाः किंकराः ॥~~

~~सस्यं वित्तमतुल्य वैभवकरं चेतोहरं मन्दिर ।~~

~~त्यक्तवाऽत्राखिलमेव गच्छति जनो नोवेत्ति मूढः परम् ॥१६~~

~~नेत्रानन्दकरा सुपुत्र निकरा सन्तीह लोके मम ।~~

अर्थ—इस लोक में मेरे नेत्र को आनन्द देने वाले सुपुत्र बहुत है और सुन्दर सुन्दरिया तथा मित्र और कार्य में अनुकूल आशाकारी नौकर भी बहुत से हैं, धान्य और शतुल वैभवं देने वाली लक्ष्मी तथा रहनेके लिये मन्दिर सुन्दर मन्दिर भी मेरे बहुत है और लोग भी मेरा अत्यन्त मान करते हैं परन्तु ये सब बाहरी सुखकर वस्तुएँ यही त्याग एक समय जात पड़ेगा ऐसा मूर्ख मनुष्य नहीं समझते ॥ १६ ॥

भावार्थ—कौई एक सांसारि प्राणी सुख में आसक्त और मोहमुग्ध बन कहता है कि—नेत्र को प्रफुल्लित करने वाले उत्तम पुत्र भी मेरे हैं तथा सुन्दर सुन्दरियों के वैभव भी मेरे हैं तथा निरन्तर सेवा में अनुरक्त ऐसे सैकड़ों परिचारक (नौकर) भी मेरे हैं तथा चौबीस जात के धान्य की राशियां भी मेरे हैं, अनेक प्रकार से मनोवाञ्छित वैभव को देने वाला तथा सब के वित्त को हरने वाला अगणित धन भी मेरा है, मेरे घर में लक्ष्मी भी बहुत है तथा रहने के लिये विविध जाति के सुन्दर महल भी मेरे हैं। इस तरह मोह मुग्ध जीव हमेशा मौज मान रहे है। परन्तु कामभोग में अत्यन्त आसक्त तथा मोह रूपी अज्ञान तिमिर ने अत्र बन हुए और मोह में मुग्ध बने हुए मूर्ख मनुष्यों को इतना भी मन में विचार नहीं आता कि यह सब सम्पदा वैभव आदि यहीं त्याग कर मनुष्य परलोक में जाते हैं उसी तरह मुझे भी एक दिन अपश्य जाना होगा। मतलब यह है कि मनुष्य जिंदगी प्राप्त कर जो पाप पुण्य सचय करते है येही उनके साथ चलते है, बाकी तो सब यहीं पडा रहता है। इसलिये मुमुक्षु जनों को अत्यन्त कामभोग से आसक्तता त्याग धर्म का ही सचय करना योग्य है। कारण कि यह जीवात्मा चार गति चौबीस ढंडक और चौरासी लाख जीवयोनि में एक धर्म के बिना ही अनन्तकाल से परिभ्रमण कर रहा है, इसलिये यह मनुष्य जन्म पाकर मोह मुग्ध न बनते कुछ भी जीवन साफल्य के लिये आत्मसार्थक करना आवश्यक है।

यह ससार इतना तो विचित्र है कि एक क्षण में हर्ष और आनन्द तो दूसरे क्षण में तुरन्त ही दुःपदाई समय दृष्टिगत करता है कहा है कि—

कचिद्धीणावाद् कचिदपि च हाहेति रुदित ।

कचिन्नारी रम्या कचिदपि च जरा जर्जर वपु ॥

कचिद्धिद्गोष्ठी कचिदपि सुरामत्तकलहो ।

न जाने ससार किममृतमय किं विषमय ? ॥ १ ॥

अर्थात्—इस ससार में कई जगह तो अनेक प्रकारके वाजिंत्र बज रहे हैं, तो कई जगह हाय ! हाय ! अरेरे ! मर गये ! गजब हो गया ! इत्यादि अत्यन्त भयकर और अत्यन्त प्रसित दयाजनक शब्द हो रहे हैं। कई जगह रम्य सुन्दरियों के मडल, तो कई जगह जरा (धृदावस्था) से जीर्ण देह दृष्टिगत होती है। कई जगह विद्वान परिदत्तों की ज्ञान चर्चा, तो कई जगह

मोह मदिरा से मस्तिष्क धुप मूर्ख मनुष्यों में प्रवेश होना हुआ नजर आता है, तो यह सस्वार अमृतमय है ? या विषमय है ? या कुछ नहीं समझा जाता ? सायांश यह है कि कुछ गौर करते धारिक दृष्टि से देखते यह सस्वार केवल सुखमय नजर आता है तो भी इसे सुखरूप समझकर मोह मुग्ध मनुष्य इसमें लीन हैं यह बड़ा ही आश्चर्य है !

तथा ऐसे दृष्टिक पदार्थों को सत्य समझ कर उन्हें प्राप्त करने के लिये सतत प्रयास कर रहे हैं परन्तु इनका भी नहीं सोचते कि -

को देश कानि मित्राणि । क काल को व्ययागमौ ।

कश्चाह का च मे काता । हीति चित्य मुहुमुहु ॥ १ ॥

अर्थात् — आत्मा का देश कौनसा है ? मित्र कौन हैं ? काल कौनसा है तथा आय न्यय कितना है ? आत्मा की राी कौन है ? इस तरह प्रत्येक उत्तम पुत्र को रात दिन इनका विचार करना चाहिये । अर्थात् इस आत्मा का संसार में कुछ नहीं है, जो नजर आता है वह पुत्र है उसके साथ इस आत्मा का कुछ भी सम्बन्ध नहीं है तो भी अज्ञानता से शरीर, पुत्र, कलत्र, धन, माल आदि सब मेरे हैं और मैं उनका हूँ । ऐसी मिथ्या भाति हो रही है । यह मेरी स्त्री, यह मेरा पुत्र, यह मेरा धन, यह मेरा महल—घर अर्थात् जिनके साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, उनको मेरे व सत्थे समझ कर यह आत्मा उनसे लिपट रही है, परन्तु हे पामर आत्मा !

✽ शार्दूल विक्रीडित वृत ✽

शी तारी गति मंद आ शिथिलता मारी गई छे मति,
धार्यु धूल थरो सही पलकमां शक्ति करो ने ब्रति ;
पाराधी कदी आवीने पकड़शे, संताय क्यां सोडमां,
जागी जो नर मोहजाल सघली तैयार था तोडुवा.
गाढा बंधन पाशमां फसी पड्यो, उपाय शोधी करो,

छुटो छुटी शकाय तो कलबले छुटे थकी छुटको ;
बाजी छे हजी हाथ उठ मूरखा खामी पड़ी खोलवा ;
जागी जो नर मोहजाल सघली तैयार था तोड़वा.

इमलिये हे जीवात्मा ! तेरी बुद्धि क्या भ्रष्ट हो गई है ? जिसे तू काला समझता है वह तो कई समय—अनंत चक्र तेरी माता भी हो गई है, तू उसका पुत्र भी रहा है तथा अनंत चक्र तू पिता का अवतार भी पाया है और स्त्री भी बना है ऐसे अनंत २ सम्बन्ध एक दूसरे के साथ इस जीवात्मा के हुए हैं। इस जन्म में इकट्ठा हुआ कुटुम्ब कुछ आदि में ही मिरा है ऐसा नहीं, जैसे एक वृक्ष पर रात को भिन्न जाति के पक्षी आकर इकट्ठे होते हैं और समस्त रात्रि सब परस्पर आनन्द मनाते हैं, परन्तु प्रातः काल होते ही सब अपनी २ इच्छानुकूल भिन्न २ दिशाओं में प्रयाण कर जाते हैं। इसी तरह यह जीव पक्षी मनुष्य देह रूपी वृक्ष पर घोंसला घाघ कर रहता है अचानक उड़ जायगा। कारण कि सिर पर काल रूपी भिचाना पकड़ने की जल्दी कर रहा है वह अचानक आकर पकड़ लेगा, तब घोंसला, पुत्र, मित्र, कलत्र, (स्त्री) धनधाम इत्यादि सब यहीं त्याग कर अकेला ही आया वैसा अकेला ही जाना पड़ेगा और आया तब तो मुट्ठी बंधा हुआ कुछ पुण्य भी साथ लाया था परन्तु जाते समय तो खुले हाथ रख दुनियां को उत्तम उपदेश दर्शाता खाली हाथ चला जाता है। खुले हाथ रख दुनिया को ऐसा उपदेश देता है कि जैसे मैं सब सम्पत्ति यहीं त्याग कर जा रहा हूँ वैसे ही सब को जाना पड़ेगा। चाहे जो गृहस्थ हो तो भी अतः समय तो उसके भाग्य में चार नरियल, सफेद सादा कपड़ा और फूटी हड्डी ही लिजी है। यही अन्त में उसकी साहिबी का दृश्य है। बाकी तो सब सन्दूक तिजोरी आदि को तारों दे दिये जायगे। प्यारी से प्यारी तू ने प्राण प्रिया स्त्री मान रखी थी, जिसके लिये अनेक कुकर्म भी किये थे, और अनेकों के साथ भयकर वैर के वृक्ष भी बोये थे तथा जिसके लिए महान् उपकारी तीर्थ समान माता पिता भी अलग कर दिये थे। वह प्यारी स्त्री तो है चेतन ! तेरे घर की सीम तक ही पहुँचाने आयगी, फिर तो जगलकी लकड़ियों के साथ ही जलना होगा। सब प्यारे तो जगल की लकड़िया ही हैं कि वे अन्त तक साथ २ जलने तैयार होंगे। बाकी का सब समाज तो दो घड़ी हा हो इत्यादि

शुद्धीकरण कर स्नान मज्जन कर, श्रोत्रो करते २ अपने २ स्थान चले जायेंगे ।
दसवें दिन तो तेरा नाम रखकर सब लड्डू जीम लेंगे, त्रिदिव मिष्टान्न उडावेंगे ।
घारहवाँ, तेरहवाँ, मास, छ मास और वर्ष व्यतीत हुआ कि उस हो गया । फिर
तुझे कोई याद भी न करेंगे । फिर तेरी स्त्री भी जो कुलीन—लज्जा इज्जतदार
होगी तो-ठीक है नहीं तो दूसरे पतिके साथ व्याह कर लेगी । मानो ऐसा दृश्य
हो जायगा कि तू जन्मा भी न था । इसलिये हे चेतन पक्षी ! हे ध्यान प्राणरूपी
जाता ! तनिक निम्नोक्त उपदेशी गजल पढ़ और हृदयमें ध्यान दीपक प्रकट कर ।

प्राणरूपी प्यारे तोता को उपदेशः—गजल.

गगनगामी अरे तोता ! पड्यो तुं पिंजरा मांही;
नथी आ पींजरुं तारुं, मिथ्या तुं मानमां मारुं.
उड़ी जावुं गगन पंथे, तजी आ पींजरुं तारुं;
रमा रामा विपे रातो, रह्यो मद मोहमां भातो.
न शोधी तत्वनी कुंची, गयो आ कीचमां खुंची;
तजी नीर शुभ गंगानुं, पीये जल केम रे खारुं ?
मूकी केशर कस्तुरी, रह्यो कीचडमां वलगी;
विचारो चित्तमां व्हाला, ठगामां न ठाठमां ठाला.
विनयमुनि विवेकेथी, विचारो दृष्टि खोलीने;
तजीने तंतने तारा, भजी ले संतने सारा.

इसलिये हे चेतन ! मचमुच तेरा घासला भी इमी तरह एक समय फिर
जायगा । खबर भी नहीं लगेगी कि तू क्या जन्मा था । इसलिये तनिक विचार
कर कि परभव में क्या हात होगा ?—कुट्ट पुण्य तैय्येगी तभी काम आयगा ।
रास्ते में यन्त्रिये की दुकान नहीं है, इसलिये परभव में कुट्ट जाने के लिये लेने
की इच्छा हो तो यही से ले लेना, नहीं तो पूर्ण पश्चात्ताप होगा । इस जीव

पत्नी ने अनेक घोंसला घांघे और अनेक तुडा डाले । एक भी घोंसला ऐसा
 अचल न बनाया कि, फिरसे उसे बांधने या तोड़ने का समय न आया हो ।
 परन्तु यह जीव सगे सम्वधियों में रच पच गया और फई सम्वन्ध होने पर भी
 समझने लगा कि यह सम्वन्ध नया नहीं ऐसा समझकर उनसे मोहित होगया
 परन्तु परलोक में क्या हाल होगा यह तो जानता ही नहीं है ? इस विषय में
 एक विद्वान ने साफ कहा है कि —

चेतन पत्नी को चितावनी:—हीर छन्द की चाल.

हा ! थवा शा हाल तारा, जीव ! जो जरी;
 रे अनाड़ी ! अंध तारी, क्यां मति फरी.
 सूझे नहीं ओ ! भाई ! तूने पंथ पांसरो;
 अनेक उंधा पंथना तुं, फंदमां फंस्यो.
 व्हाला सगा सोबतियो, रहेशे वेगला;
 पत्नी पुत्र मूकी जावुं, जीव एकला.
 रे रे पंखी ! रातदहाडो मालामां मच्यो;
 वारु शुं आजेज मालो, आवो तें रच्यो ?
 अनेक माला वांधी भांग्या, वांधी भांगशो;
 आ ते भांगफोडमांथी, बयारे छूटशो ?
 चेतन पत्नीराज ! ऐवी युक्ति आदरो;
 भांगफोडमांथी छूटी, ठाम जई ठरो.
 मागो विश्वनाथ पासे, हाथ जोडीने;
 नवीन पंथ शान्तिनो, स्वामी सुजाडी दे.

मनसाय यह है कि, यह नेता सगे सम्बन्धी और कुटुम्ब में मोहित हो शायद कर्तव्य भूत जाता है। सगे श्रात तक भित्तों में और मिलंगे। अरे! कर्म की गति कितनी विचित्र है कि, एक ही भय में जिसके अठारह नाते (सम्बन्ध) लगे तो भयोभय की चर्चा ही क्या है? कुबेरदत्त और कुबेरदत्ता के एक ही भय में अठारह नाते हुए। शो! कर्म की गति अगम्य है। इसलिये तेरा मेरा यह मिथ्या ममत्व भाव त्याग कर धर्म साधन करना ही इस जीतव्य का सार है। श्रय इस विषय पर अठारह नाते-सगाइयाँ का दृष्टान्त कहते हैं।

कुबेरदत्त और कुबेरदत्ता के अठारह नातों की विचित्र वार्ता.

मथुरा नगरी में कुबेरसेना नाम की एक सुदूर युवान गणिका रहती थी। उसके एक समय युगल बालक जन्में, उनमें एक पुत्र और एक पुत्री थी। गणिका विशेष कर कमी बालकों की प्रतिपालना नहीं करती, परन्तु गुप्तरीति से उन्हें मार डालती हैं। कदाचित् कभी लडकी को अपने व्यवसाय में मय्य देने के लिये पालती पोपती है, परन्तु लडके के तो प्रायः जल्दी ही भूमि पर सुला देती है। यह गणिका युवावस्थामें थी और उसके प्रथम ही ये सतान हुए थे, इसलिये उसे पुत्री पालने की भी इच्छा न हुई। दोनों बालक अत्यन्त सुकुमार थे इसलिये उन्हें दया लाकर मार डालना उचित न समझा और उन्हें खकड़ी की सन्दूकों में रई पिछाकर प्रत्येक में एक २ बालक रखे सन्दूकों जमानाजी में प्रपाहित कर दी।

इन दोनों सन्दूकों के अन्दर नीचे के भाग पर मथुरा नाम अकित था तथा पुत्रवाली सन्दूक में कुबेरदत्त और पुत्रीवाली सन्दूक में कुबेरदत्ता नाम अकित किया था। ये दोनों सन्दूकों बहती २ किसी गाव के दो सेठों को जो नदी पर नहाते धोते थे उन्होंने नजर आने से उन्होंने बाहर निकाल और खोल कर देखी तो अदर जीते हुए बालक देखे, एक ने पुत्र और दूसरे ने पुत्री ले ली। ये दोनों बालक रूपान्त और तेजस्वी होने पर उन पर उनके नवीन धर्म के मातापिताओं का अत्यन्त प्रेमभाव था, इसलिये उन्होंने उनकी अच्छी तरह प्रतिपालना की और योग्य विद्याभ्यास भी

पत्नी ने अनेक घोंसला घांघे और अनेक तुडा डाले । एक भी घोंसला ऐसा
 'अचल न घनाया कि,' फिरसे उसे बांधने या तोड़ने का समय न आया हो ।
 परन्तु यह जीव सगे सम्बन्धियों में रच पच गया और कई सम्बन्ध होने पर भी
 समझने लगा कि यह सम्बन्ध नया नहीं ऐसा समझकर उनसे मोहित होगया
 परन्तु परलोक में क्या हाल होगा यह तो जानतो ही नहीं है ? इस विषय में
 एक विद्वान ने साफ कहा है कि —

चेतन पत्नी को चितावनी:—हीर छन्द की चाल.

हा ! थवा शा हाल तारा, जीव ! जो जरी;
 रे अनाड़ी ! अंध तारी, क्यां मति फरी.
 सूझे नहीं ओ ! भाई ! तूने पंथ पांसरो;
 अनेक उंधा पंथना तुं, फंदमां फंस्यो.
 वहाला सगा सोबतियो, रहेशे वेगला;
 पत्नी पुत्र मूकी जावुं, जीव एकला.
 रे रे पंखी ! रातदहाडो मालामां मच्यो;
 वारू शुं आजेज मालो, आवो तें रच्यो ?
 अनेक माला बांधी भांग्या, बांधी भांगशो;
 आ ते भांगफोडमांथी, क्यारे छूटशो ?
 चेतन पत्नीराज ! ऐवी युक्ति आदरो;
 भांगफोडमांथी छूटी, ठाम जई ठरो.
 मागो विश्वनाथ पासे, हाथ जोडीने;
 नवीन पंथ शान्तिनो, स्वामी सुजाडी दे.

मतलब यह है कि, यह चेतन सगे सम्बन्धी और कुटुम्ब में मोहित हो आत्म कर्तव्य भूल जाता है। सगे अनन्त वक्त मिलते हैं और मिलंगे। अरे! कर्म की गति कितनी विचित्र है कि, एक ही भय में जिसके अठारह नाते (सम्बन्ध) लगे तो भयोभय की चर्चा ही क्या है? कुबेरदत्त और कुबेरदत्ता के एक ही भय में अठारह नाते हुए। अहो! कर्म की गति अगम्य है! इसलिये तेरा मेरा यह मिथ्या ममत्व भाव त्याग कर धर्म साधन करना ही इस जीतव्य का सार है। अब इस विषय पर अठारह नाते-सगाइयों का दृष्टान्त कहते हैं।

कुबेरदत्त और कुबेरदत्ता के अठारह नातों की विचित्र वार्ता.

मथुरा नगरी में कुबेरसेना नाम की एक सुन्दर युवाव गणिका रहती थी। उसके एक समय युगल बालक जन्मे, उनमें एक पुत्र और एक पुत्री थी। गणिका विशेष कर कभी बालकों की प्रतिपालना नहीं करती, परन्तु सुप्त रीति से उन्हें मार डालती हैं। फदाचिन्त कभी लडकी को अपने व्यवसाय में मदद देने के लिये पालती पोपती है, परन्तु लडके के तो प्राय जल्दी ही भूमि पर सुला देती है। यह गणिका युवावस्थामें थी और उसके प्रथम ही ये सतान हुए थे, इसलिये उसे पुत्री पालने की भी इच्छा न हुई। दोनों बालक अन्यांत सुकुमार थे इसलिये उन्हें दया लाकर मार डालना उचित न समझा और उन्हें लकड़ी की सन्दूकों में रूई बिछाकर प्रत्येक में एक २ बालक रत्न से सन्दूकों जमानाजी में प्रधाहित कर दीं।

इन दोनों सन्दूकों के अन्दर नीचे के भाग पर मथुरा नाम अकित था तथा पुत्रवाली सन्दूक में कुबेरदत्त और पुत्रीवाली सन्दूक में कुबेरदत्ता नाम अङ्कित किया था। ये दोनों सन्दूकें बहती २ किसी गाव के दो सेठों को जो नदी पर नहाते धोते थे उन्होंने नजर आने से उन्होंने बाहर निकाल और खोल कर देखी तो अदर जीते हुए बालक देखे, एक ने पुत्र और दूसरे ने पुत्री ले ली। ये दोनों बालक रूपवन्त और तेजस्वी होने पर उन पर उनके नवीन धर्म के मातापिताओं का अत्यन्त प्रेमभाव था, इसलिये उन्होंने उनकी अच्छी तरह प्रतिपालना की और योग्य विद्याभ्यास भी

दिया था, एक गाँव के दो सेठों ने हमें बाहर निकाल हमारी प्रतिपालना की, वहाँ हम दोनों भाई बहिर्ना के आपस में व्याह होगये। सडूक में बालकों को बंद कर पढा देने वाली माता तुम्हीं हो या और कोई ? ” यह सुन कुबेरदत्त और कुबेरसेना श्रत्यत विस्मित हो लाचार से होगय। साध्वीजी को उपरोक्त आश्चर्यकारक हालरिया गाते देख कई मनुष्य कुबेरसेना के घर में एकत्रित होगय थे, वे भी यह सुन कर श्रत्यत आश्चर्य पाये और कहने लगे कि “महासती जी ! हालरिये में गाई हुई सगाइयों का मुलासा वर्णन कीजिये। ” जिससे साध्वी जी ने निम्नांकित व्यौरावार वर्णन किया।

बालक के साथ छः नाते हुए वह कहते हैं

(१) मेरे स्वामी कुबेरदत्त से उत्पन्न हुआ इसी लिये मेरा भी पुत्र।
 २ (बाप का भाई वह चाचा) कुबेरसेना माता का स्वामी कुबेरदत्त इसलिये यह मेरा बाप और यह उसका बालक (माता का पुत्र) भाई हुआ इस लिये मेरा चाचा। ३ (स्वामी का छोटा भाई मेरा देवर) कुबेरदत्त मेरा स्वामी उसका भाई (कुबेरसेना माता का पुत्र) इसलिये मेरा देवर। ४ (भाई का पुत्र मेरा भतीजा) कुबेरदत्त भाई का पुत्र मेरा भतीजा। ५ मेरे स्वामी कुबेरदत्त की स्त्री कुबेरसेना का पुत्र इसलिये मेरा शौक्य का पुत्र। ६ कुबेरसेना माता का पुत्र इसलिये मेरा भाई। पश्चात् कुबेरसेना से छ नाते गिनाते हुए कहते हैं —
 १ (स्वामी की माता मेरी सास) कुबेरदत्त मेरा स्वामी, इसलिये बाप मेरी सास हुई (२) जन्म देने वाली इसलिये मेरी माता। (३) कुबेरदत्त स्वामी की स्त्री इसलिये शौक्य। (४) कुबेरदत्त भाई की बहू इसलिये मेरी बहू। (५) कुबेरसेना माता का यह बाप हुआ और उस बापके जन्म की माता सास छ नाते कहते हैं — (१) मुझे प्याहा इसलिये शौक्य का पुत्र इसलिये मेरा पुत्र। (२) कुबेरसेना की माता कुबेरसेना इसलिये मेरी सास हुई कुबेरदत्त इसलिये मेरे श्वसुर हुए। (६) कुबेरसेना

इसलिये शौक्य का पुत्र हुए और उसकी यह कुयेरसेना का पुत्र इसलिये यह का पुत्र । इस तरह लगभग अठारह नाते गिनाये । आहाहा ! कर्म की विचित्रता ससार में कितनी अपार है ।

इसके पश्चात् सब समाज को नीचे बैठकर साधरी जी ने उपदेश दिया कि "अरे श्रोता जनो ! यह ससार अमारहैं और इसकी माया धिक्कुल मिथ्या है, परन्तु इस माया की अधता ने तुम्हारी आखें बाध रखी हैं, इसलिये तुम्हें सब अतिकूल दृष्टिगत होता है । किसका पुत्र ? किसका बाप ? किसकी माता ? किसकी स्त्री ? कोई किसी का नहीं । हजारों वक्त बाप अपना पुत्र हुआ और हजारों वक्त आप उनके पुत्र हुए, यह सम्बन्ध सिर्फ इसी भव में है मरे बाद कुछ नहीं । हमारे इसी भव में प्रत्येक को छु छु सम्बन्ध होगा तो दूसरे भव की कथा ही क्या है ? " **ये तो करेगा सो भरेगा और बोवेगा सो पावेगा** " आप पुण्य पाप करोगे तो आप को ही भोगने होंगे और आपके बाप करेंगे तो वे ही भोगेंगे । धनदौलत में सब का हिस्सा है । परन्तु पाप पुण्यरूपी मित्कत में कोई भाग न लेंगे । आप कूड कपट कर कुछ पैदा करोगे तो वे सब खाने को तैयार हो जायगे परन्तु उस अपकृत्य के फल भोगने में कोई प्रस्तुत न होगा । तुम स्वयं ने पाप किया है तो तुम्हें ही भोगना होगा तब छुटकारा मिलेगा । इसलिये ऐसे ससार की मिथ्या माया में क्या धेनकर फँस रहे हो ? पढ़ा है कि —

आपाततं प्रणयिना । सयोगानां प्रियैः सह ।

अपथ्याना मिवाचाना । परिणामोऽति दाहण ॥ १ ॥

अर्थात्—कुटुम्बियों का नयोग ऊपर से तो ठीक मालूम होता है परन्तु उसका परिणाम अत्यन्त हानिकर है । जिस तरह अपत्र मिष्टान्न भी पाते बहुत अच्छा लगता है परन्तु पचते समय अत्यन्त दुःखदाई हो जाता है । इसी तरह ससार की सगाइयाँ ऊपर से ठीक लगती हैं परन्तु सचमुच वे दुःख रूप ही हैं । फिर कहा है कि —

अनित्य यौवन रूप । जीवित द्रव्य सचय ।

प्रेम्भर्यं प्रिय सवासो । मुहूर्त्तत्र न पडित ॥ १ ॥

अर्थात्—युवानों, रूप, जीतव्य, द्रव्य भांडार, पेश्वर्य, हुकुमत सगे स्वस्वन्धियों का सहवास और स्त्री ये हमेशा रहने वाले नहीं हैं। इसलिये तुम चतुर हो तो इनमें मोहित न होकर सुख दुःख में सामान्य रहो, धर्म के उत्तम कार्य में लीन बनो और श्रद्धा रखो। फिर कहा है कि—

चला लक्ष्मीश्चला प्राणाश्चलि जीवित योवने ।

चला चले च ससारे । धर्म एकोहि निश्चल ॥

अर्थात्—लक्ष्मी, प्राण, जीतव्य तथा युवावस्था चल है और संसारकी समस्त वस्तुएं भी चंचल हैं। परन्तु एक धर्म ही केवल निश्चल है, इसलिये यमपुरी की मुसाफिरी के लिये लोजाने योग्य सामग्री तैयार करलो कि, जिससे पीछे पश्चात्ताप न हो। संसार के सब काम किसी से पूर्ण हुए नहीं और होंगे नहीं और आयुष्य भी हवा में दीपक के समान, रेत की भीत के समान, डंभ पर पड़े हुए जल बिंदु के समान, पीपल के पत्ते के समान, हाथी के कान के समान अस्थिर है। काल की किसी को खबर नहीं, कारण कि कालरूपी बाज सिर पर घूमा ही करता है, वह अचानक एक क्षण में गर्दन पकड़ ले जाया तब तुम्हारे सगे-सम्बन्धी-उसे न रोक सकेंगे और न श्रद्धा ही सकेंगे। कहा है कि—

छप्पयः राखे लखे रखवाल, लोहर्षीजरमां पेसे,

अर्णव वच्चे आसन वालीने जो कोई वैसे,

वजू गुफा गंभीर मांही कोरावी माणे.

इंद्रजाल विद्याय जुगतथी जो वली जाणे,

संभाल साचवी सांचरे कोटी जतन कोडे करे.

जालवतां पण जीवे नहिं मोत आवे निश्चे भरे.

वार २ यह सुन्दर मनुष्य भव प्राप्त नहीं हो सकता। लाख चौदासी जीव योनि में भटकने पर यह महा कठिनाई से मनुष्य भवरूपी महा महंगा मणीरत्न हाथ धाया है। मनुष्य भव यह संसार सागर तैरते का अमूल्य नाव है, जिसे

अन्धी तरह, चलाई तो तैर कर पार उतर जाओगे, नहीं तो भवसागर में गोते ही पाया पओगे । इत्यादि अनेक उत्तम शब्दों से अत्यन्त अन्धा उपदेश दिया ।
 “ साध्वी जी के मुँह से ऐसा उपदेश सुनकर कितने ही मनुष्यों ने धर्म श्रंगीकार किया और कुवेरदत्त तथा कितने ही मनुष्या ने उसी समय दीक्षा ले ली ।

कुवेरसेना ने भी गणिका का धधा छोड़ कर बालक चालवय का होने से दीक्षा तो न ली परन्तु उसके बड़े होने पर दीक्षा लेने का ठहराव किया । पश्चात् साध्वी जी अपने म्यान पर गण और सब मनुष्य भी श्रंत करण से खुश होते २ अपने घर गये ।

इस बात का सारांश यह है कि, इस ससार में मोहमाया में मुग्ध बनकर सासारी प्राणी हमेशा हाथ तोड़ा किया करते हैं, पुरुक्लवादि के लिए अनेक प्रतिकूल कार्य किया करते हैं । लक्ष्मी के लिये ललचा कर न करने योग्य कार्य कर इस अमूर्त्य मनुष्य भय को व्यर्थ गुमा देते हैं । परन्तु ये सब मायिक पदार्थ एक समय अश्य त्यागने होंगे ऐसा बिलकुल सच समझ विवेकी पुरुषों को हमेशा धर्म में लीन रहना चाहिए यही उत्तम और आत्म कल्याणकारी मार्ग है ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

भो भो भव्यजना ! भवादिघतरणे वोहित्थ मानुष्यकं ।

दु प्राप्यं हत धीमतां कथमपि प्रायास संपादितम् ॥

तस्मान्नूनमपेत वैभव सुखासक्तिं भवान् वर्धिनी ।

संतापत्रयवारणोऽमित गुणो धर्मे विधध्वंधियम् ॥२०॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

अर्थ — हे भव्य मनुष्यो ! इस भवसागर को तैरने के लिए यह मनुष्य जन्म एक उत्तम नाव है, यह मद भागिया को तो मिलना ही अत्यन्त दुर्भाग है परन्तु यह मनुष्य जन्म अपने को महा मिहनत से मिला है इसलिए भय को चढ़ाने वाला वैभव सुख की अत्यन्त आसता हटाओ और अनेक गुणों से

पूर्ण तथा तीन प्रकार के दुःख मिटाने वाले पवित्र धर्म की ओर ही तुम्हारी
धुद्धि लगाओ जिससे इस ससार का अन्त कर सको ॥ २० ॥

भावार्थ—हे मुमुक्षु मनुष्यो ! इस भवरूपी महा भयकर सागर को
तैरने के लिए नाव के समान यह मनुष्य भव कितनी ही कठिनता से प्राप्त हुआ
है, यह मनुष्य भव कैसा है ? इसके उत्तर में कहते हैं कि, जिनकी धुद्धि नष्ट है
ऐसे दुर्भाग्यी प्राणियों के लिए तो अत्यन्त दुर्लभ है, वही मनुष्य-जन्म अपने को
महा मिहनत से प्राप्त हुई है, जिससे सासारिक वैभवा सुखों की लुब्धता शा-
सक्ता त्यागो, वह आसक्तता कैसी है ? तो कहते हैं कि, ससार बढ़ाने वाली,
धुद्धि धिगाड़ने वाली, नीति नष्ट करने वाली और भवोभव में भव भ्रमण में
भटकाने वाली है । इसलिए ससार के जन्म, जरा, मृत्यु और आधि व्याधि तथा
उपाधि इन तीन प्रकार के दुःख को नाश करने वाले तथा श्रमाप-श्रुता जिसमें
अगणित सद्गुण भरे हैं । उस दया रूपी पवित्र धर्म में हे विवेकी पुरुषो !
तुम्हारी धुद्धि लगाओ कि, जिससे भव अन्त कर सको ।

इतना तो-अवश्य है कि, चाहे जैसा तिरैया हो, हुशियार हो, तो भी
महासागर के जल को तैरने के लिए नाव की आवश्यकता होती है, इसी तरह
इस भयकर भव सागर को तैरने के लिए मनुष्यत्व यह एक श्रमूल्य नाव है ।
यह मनुष्य जन्म महा सद्भाग्योदय से ही प्राप्त हो सकता है । जैसे कोई एक
जन्मांध मनुष्य जगलमें रास्ता भूल गया उसे भावनगर नामक शहर में जाना
या परन्तु नरतनपुरी में पहुँचे बिना भावनगर नामक शहर में जाना
अशक्य था, इसलिए जीवनराम नामक मनुष्य-श्रम पुरुष प्रथम नरतनपुरी
को ढूँढ़ने के लिए जहा तहा भटकने लगा । बहुत भटका घूमा और थकित हो
फायर हो गया । भूखदु ख से दुःखी हो गया, तो भी दुःखित श्रवण में धर
उधर भटकने लगा । इतने में उसके आग्योदय से एक परोपकारी पुरुष वहा
आ गए । उनके सामने वह श्रंधा खूब रोया, तडफडा तब उन दयालु पुरुष ने
दया लाकर उसको उस नगर का मार्ग दिया दिया और कहा कि, इस रास्ते
से चले जाना । जब नगर का गढ़ आवेगा, उस पर हाथ रख उसके सहारे
आगे जाना, तब एक दरवाजा आवेगा, फिर दरवाजे में घुसकर जहा जाना है,
वहा चले जाना, परन्तु यह याद रखना कि, उस नगर में जाते समय एक नार

नामक गाँव आता है, जो है तो छोटा परन्तु उसका दृश्य मोहक और सुन्दर होने से बहुत मनुष्य उस गाँव में ही फँस जाते हैं और भावनगर नामक शहर की अपूर्व शोभा देखने तथा उसका आनन्द प्राप्त करने के भाग्यशाली नहीं हो सकते तथा आगे नहीं जा सकते यहीं फँस जाते हैं और मिथ्यामोह में भूल जाते हैं। कहा है कि—

कविता:—ब्रह्मपुर छोरे ते, छोरायो वरतेज गाम,
जाय के मुकाम कियो, नार गाम पौरमै;
जसपरे लूट पड़ी, धाय गयो हेवतपुर,
विरपुर पायो ना अध के अधौर मै;
धर्मपुर हारे तै निहारे हे अपार देश;
पायो न सुरत शहेर पर्यो जाइ कठौर मै;
कहत उमेदचंद ब्रह्मभान भूलो अध,
अमसे कुलंद परे पातिक करोर मै ॥१॥

इसलिए अग्रज्य चेतकर चलना, नहीं तो पूर्ण गन्धात्ताप होगा। ऐंसा कह कर उसे रास्ता दिखाकर वह परोपकारी पुण्य चलता बना। वह जन्मांध पुरप, उसके पीछे घटाए हुए रास्ते पर चल पडा, चलते ही गढ़ आया, जिससे बहुत प्रसन्न हुआ और मार्ग दिखाने वाले परोपकारी पुरुष का अत्यन्त ही उपकार मानने लगा उनके गुण मान करता हुआ वह दरवाजे में घुसने के लिए गढ़ पर हाथ रख धीरे २ चलने लगा। किन्ती ही देर बाद दरवाजे के समीप आया। दरवाजा फटीय दो तीन हाथ दूर था कि, उसके सिर पर पुजली आने से व्यर्थ न डहर कर पुजाते २ चलता गया, तब गढ़ का दरवाजा पीछे रह गया। फिर गढ़ को हाथ रख कर चलने लगा, बहुत चला परन्तु दग्धाना नहीं आया, जिससे विचार करने लगा कि अभी तक दरवाजा क्यों नहीं आया? नगर बडा तो नहीं है? जब चलते २ बहुत समय बाद उसी दग्धाजे के समीप आया और

दो तीन हाथ दरवाजा दूर रहा कि, पहिले की तरह फिर सिर में खुजली आई, जिससे गढ़ से पुजाता २ चला गया, दरवाजा पीछे रह गया। उस, नगर के, दरवाजा एक ही था जिससे पूर्ण चकर, लगावे तब दरवाजा आवे। ऐसे बहुत चकर काटे परन्तु "कर्म दोषग आगे ही रहे" दरवाजे के समीप आते ही कुछ न कुछ विघ्न आ उपस्थित होता, जिससे वह विचारा थरु गया और निरुत्साही होगया। इतने में किसी एक दयालु पुरुष ने दया लाकर दरवाजा दिखा उसमें दाखिल किया, परन्तु दाखिल हुए पश्चात् वह अर्ध नार गाँव में लुभा गया और भावनगर नामक शहर प्राप्त नहीं कर सका। जो सद्भागी लघुकर्मी और अपरित ससारी होते है वे ही भावनगर नामक शहर में जाने योग्य भाग्यशाली हैं, भावनगर नामक शहर की शोभा अपूर्व और अचरणीय है।

यह मनुष्य अब इसी तरह बहुत २ भटकने पर अत्यन्त समय में और अत्यन्त श्रम से प्राप्त होता है। इस मनुष्य जन्म प्राप्त करने के मूल चार कारण श्री जिनेश्वर भगवान् ने फरमाये है - पगई भदयाये, पगई विणयाये, साणु कोशयाये, अमच्छरीयाये अर्थात् जो प्रकृति के भद्रिक हों, प्रकृति से ही विनम्र हो, सब पर आक्रोश क्रोध रहित भाव रखते हों, और मत्सर भाव बहुत अभिमान न करते हो, ऐसे ही पुरुष मनुष्य जन्म प्राप्त कर सकते हैं। अपने भी इन चारों में से किसी एक का अवश्य सेवन किया होगा, तभी मनुष्य जन्म पाया है। इस जीव ने जन्म के पहिले गर्भ में भी कैसे २ दुःख उठाये हैं। नौ माह तक उलटे सिर भूलता रहा, गर्भ में नर्क के समान दुःख भोगे। सचमुच नरकवास के समान ही गर्भवास का दुःख वर्णित है गर्भवास की कितनी वेदना है? उसे श्री जिनेश्वर भगवान् ने एक द्रष्टान्त देकर साफ २ समझाया है कि, कोई मनुष्य जो फोड़ रोग से अत्यन्त पीडित हो उसके शरीर के साड़े तीन फोड़ रोम में अग्नि से तपाकर उत्पन्न धग्, धग्ती सूइया घुसा दे और उस पर खार का पानी छिटके, जब उसे अत्यन्त दुःख हो तब उसे चैत्र, वैशाख माह की धूप में लड़ा रवे, कहो बन्धुओ! उस पुरुष को कौसी असह्य वेदना हो? उस दुःख को- या तो बड़ा जानता है या

सर्वज्ञ श्री वीतराग प्रभु ही जानते हैं ! इसमें भी अनंत गुनी वेदनें गर्भ के जीव को गर्भवास में प्रथम मास में भुगतनी पडती है। दूसरे मास में उससे दुगुनी इस तरह नौवें मास में नौगुनी वेदना भुगतनी पडती है। फिर भाग्योदय हो तो जन्म के समय सीधी राह मिल जाती है, कदाचित् पापोदय से टेडा रहा तो छुरी से काटकर उसके शरीर को निकाल डालते हैं और माता के शरीर के यत्न करते हैं। सुन्दरदास कवि ने कहा है कि—

✽ इन्द्र विजय छन्द ✽

जा दिन गर्भसंयोग भयो तब, ता दिन बुंद झीया हुती तांही,
रे ! नवमास अधोमुख भूलत, बुडी रह्यो अशुचिरस मांही;
तारज विरज कोय हदे हसु, तू अब चालत देखत छांही,
सुंदर गर्व गुमान करे शठ, आपनी आदि विचारत नांही,

मतलब यह कि इस देह की उत्पत्ति केवल मलीन पदार्थों से हुई है। अशुचि का ही भंडार, मलमूत्र का भाजन यह देह है, गर्भ के अत्यंत क्रूर दुःख भोग कर यह जीव आया है अरे ! भाग्योदय हो तो सत्रा नौ मास, वीतने पर अच्छी तरह जन्म होता है। कितने ही पापी कम आयु वाले जीव तो विचारे गर्भ के गर्भ में ही चय कर मर जाते हैं, वे विचारे मनुष्य नामक नगरी में ही महा पुण्योदय से बड़ी कठिना से आये, परंतु आये न आये बराबर होगए। नगर की रचना देखने का भी उन्हें सोभाग्य प्राप्त न हुआ तथा कुछ जिस तरह किसी भोजन करते हुए गरीब मनुष्य में भोजन पर से उठा दिया जाय तो उसने किसी वस्तु का स्वाद न लिया होने से यह विचार मन में किनना पश्चात्ताप करें ? इसी तरह कितने ही जीव गर्भ में ही मर जाते हैं, उनके लिये भी ऐसा ही समझना चाहिये। फिर गर्भवास का जीव माता के सुख से सुखी और माता के दुःख से दुःखी होता है, माता चूल्हे के पास बैठ कर रसोई करती है उस समय मानो वह आधा में पक रहा हो ऐसा भाग होता है। माता जय पडी होती है तब वह गर्भ वाला जीव समझता है कि मुझे

आकाश में फँक दिया, माता नीचे बैठती है तब यह समझता है कि मुझे पाताल में फँक दिया। जब माता चढ़ी पीसने बैठती है तब यह समझता है कि मुझे कुम्हार के चाक पर चढ़ा दिया हो, इस तरह नौ माह तक असह्य वेदनाएं भोग होता है तब महा मिहनत से जन्म होता है, परंतु मनुष्य जन्म का कुछ भी लाभ न लेते उनका मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जाता है इन्होंने वे शोचनीय हैं। कितने ही जन्म लेने के पश्चात् तुरत ही मर जाते हैं, कई समय तो उन से माता की भी मृत्यु हो जाती है। ऐसे अनेक कष्ट सह कर इतनी अवस्था में यह शरीर पहुँचा है तो तेरा सदुभाष्य का उदय हुआ समझना चाहिये। इतनी अवस्था में यह शरीर पहुँचने में कुछ कम विघ्न नहीं आये। कितनी ही महान व्याधियाँ इसने पार की, कितनी ही घातें टलीं और शरीर घचा यही तेरे पुण्य की निशानी है, तो हे प्राणी तू विचार कर कि इस शरीर में क्या र भर है? तू इसका अभिमान मत कर, मोहित मत हो, इस शरीर में कुछ इत्र, केशर, कस्तूरी या दूसरी कोई सुगन्धित वस्तु नहीं भरी है। कहा है कि-

कवित्तः—जे शरीर मांही तू अनेक सुख मानी रह्यो,
 ताही तू विचार यामें कौन बात भली है;
 मेद मज्जा मांस रग रग में रगत भर्यो,
 पेट हुं पिटारी सीमे ठौर ठौर मली है;
 हाडनसु भर्यो मुख हाडनके नेन नाक,
 हाथ पांव सोउ सब हाडनकी नली है;
 सुंदर कहत याही देखी जन्म भूले कोई,
 भीतर भंगार भरी ऊपर तो कली है ॥१॥

सारांश यह कि सात धातु से यह शरीर बधा है, ऊपर तो चमड़ा मढ़ा है जिससे सुंदर नजर आता है परंतु अंदर तो दुर्गंध ही दुर्गंध है। तू दूसरों को देख कर क्या छि छि करता है? तू गुमान त्याग और दूसरों का भला तथा कुछ आत्म हित कर। फिर विचार कर कि गर्भ में तेरी कैसी अवस्था थी? माता जब पाखाने जाती थी तब सब अशुची तेरे नाक पर से होकर बहती थी

इसलिये तू मिथ्याभिमान त्याग कर कुत्र भतमासाई कर । अशुचिमय देश मे फुल्ल सार निकाल ले । तन्वद्वारी महापुरुषों ने मनुष्य जन्म को रत्न चिंतामणि के समान कहा है वह किस हनु से ? उसका विचार कर । समस्त शरीर गद्गी से पूर्ण भरा है, पागाने का भंडार ही है । आँख में, फान में, नाक में, पेट में, मुख में इत्यादि नौही छार में सिर्फ मरीनता ही भरी है तो उसमें चिंतामणि रत्न कहाँ छिपा होगा ? धरे । जो चींग, मलाई, हलया पूरी, राडू, पैडे, कलाकद, जलेवी इत्यादि २ उत्तम पदार्थ खाने में आते हैं तो वे सब भी इस शरीर के सयोग से पेट में गप घाद अतमुहूर्त में ही मलौनना में परिणित होजाते हैं अर्थात् उनकी अशुचि-धिष्टा बन जाती है । चाहे जितना श्रेष्ठ और मूर्यमान भोजन किया जाय तो भी वह घोडी देर में अशुचि बन जाता है । घब्रामरण को भी मैले पना देता है । इसलिये तत्व से निचारते वही चिंतामणि रत्न नहीं मिलता । परतु सिर्फ सारभूत और अक्षय पद पाने का मुख्य कारण यह होने से इसे चिंतामणि रत्न के समान कहा है और धर्म भी इस शरीर से हो सका है तथा यह महान् पुण्य से प्राप्त होता है और आत्मोन्नति करने योग्य अपूर्व शक्ति भी इस शरीर द्वारा ही प्रकट होती है, देवों के भले ही रत्नमय शरीर हों परतु वे उस शरीर से अक्षय केवल श्री प्राप्त करने के लिये विल्कुल अशक हैं इसलिये मनुष्य जन्म को रत्न चिंतामणि के समान ही कहा है । यह विल्कुल सत्य ही है । इसलिये आत्मोदय के अभिलाषी हे विवेकी यधुओ ! इस गद्गी के भंडार रूपी शरीर में से धर्मरूपी रत्न दूढ कर निकालो और इस गद्गीमय शरीर का धमंड छोडकर सार भूत वस्तु ग्रहण करो । सार भूत क्या २ है ? जिसके लिये श्री वीर भगवान ने फरमाया है कि —

सार वसण नाण । सार तव नियम सजम शीलम् ।

सारं जिणवर धम्म । सार सलेहणा मरणम् ॥१॥

अर्थात्—इस ससारमें सारमें सारभूत एक सम्यग, दर्शन, ज्ञान, तप,

नियम, सयम, शिथल तथा श्री जिनेश्वर भगवान का दयामय पवित्र धर्म और समाधिपूर्वक सलेहणा सहित पडित पन्ने मरना । येही इस ससार के सार पदार्थ हैं । इसलिये इस शरीर का गद्गी देह का गर्व त्याग कर धर्म साधन कर, भान मूलकर मनुष्य भव रत्न को त्रिपय कीचड में फँक निरुपयोगी मत बनो । कहा है कि --

आकाश में फेंक दिया, माता नीचे बैठती है तब वह समझता है कि मुझे पाताल में फेंक दिया। जब माता चट्टी पीसने बैठती है तब वह समझता है कि मुझे कुम्हार के चाक पर चढा दिया हो, इस तरह नौ माह तक असह्य वेदनाएं भोग लेता है तब महा मिहनत से जन्म होता है, परंतु मनुष्य जन्म का कुछ भी लाभ न लेते उनका मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जाता है इसलिये वे शोचनीय हैं। कितने ही जन्म लेने के पश्चात् तुरत ही मर जाते हैं, कई समय तो उन से माता की भी मृत्यु हो जाती है। ऐसे अनेक कष्ट सह कर इतनी अवस्था में यह शरीर पहुँचा है तो तेरा सदुभाष्य का उदय हुआ समझना चाहिये। इतनी अवस्था में यह शरीर पहुँचने में कुछ कम विघ्न नहीं आये। कितनी ही महान व्याधियाँ इसने पार की, कितनी ही घातें टलीं और शरीर घचा यही तेरे पुण्य की निशानी है, तो हे प्राणी तू विचार कर कि इस शरीर में क्या भरना है? तू इसका अभिमान मत कर, मोहित मत हो, इस शरीर में कुछ इत्र, केशर, कस्तूरी या दूसरी कोई सुगन्धित वस्तु नहीं भरी है। कहा है कि—

कवित्तः—जे शरीर मांही तू अनेक सुख मानी रह्यो,
ताही तू विचार यामें कौन बात भली है;
मेद मज्जा मांस रग रग में रगत भर्यो,
पेट हुं पिटारी सीमे ठौर ठौर मली है;
हाडनसु भर्यो मुख हाडनके नेन नाक,
हाथ पांव सोउ सब हाडनकी नली है;
सुंदर कहत याही देखी जन्म भूले कोई,
भीतर भंगार भरि ऊपर तो कली है ॥१॥

सायाश यह कि सात धातु से यह शरीर बंधा है, ऊपर तो चमडा मढ़ा है जिससे सुंदर नजर आता है परंतु अंदर तो दुर्गंध ही दुर्गंध है। तू दूसरों को देख कर क्या छि छि करता है? तू गुमाग त्याग और दूसरों का मला तथा कुछ आत्म हित कर। फिर विचार कर कि गर्भ में तेरी कैसी अवस्था थी? माता जब पाखाने जाती थी तब सब अशुची तेरे नाक पर से होकर बहती थी

करती है और वह भी पूर्ण पैसों हों तभी भिग सकती है, नहीं तो चादिये जैसी उत्तम दवा भी मिलनी भी कठिन है, फिर भी रोग जान न जाना प्रारब्ध पर निर्भर है। परन्तु गरीबों की आशीष तो आत्मा को चुपी करती है, महापुण्य उपाजन करती है और उभयलोक में अभ्युत्थ और रात दोनों तरह से महा सुखशक्ति उत्पन्न कराती है, इसलिये अत्रश्य पु र्ण, अनाथ और गरीबों पर दया करना, ये लक्षण सब सत्पुरुषों के हैं, उन सत्पुरुषों के लक्षणों का नू उपासक बन और उत्तम मार्ग स्वीकार कर, तभी मनुष्य जन्म सफल हुआ समझ।

फिर यह मनुष्य जन्म बार २ नहीं मिलता, यह तो प्रणालिग न्याय जैसा है कभी २ महा पुण्योदय से प्राप्त होजाता है। इसलिये सर्वेश महापुण्यों ने इस मनुष्य जन्म को दश दृष्टात देकर भी अन्यत दुर्लभ कहा है। फिर भी जो वैभव में आसक्त बन इस अमृत्य प्राप्त अवसर को व्यो देते ह, वे परलोक में पूर्ण पश्चात्ताप करने ह। पश्चात् पड़ाने से आपधी नहीं भिग सकी और उसका सुग फल उसे भुगतना ही पड़ता है। अथ इस पर वन्दर वदरी का दृष्टान कहते हैं —

शुभ योग से वन्दर से मनुष्य होकर फिर वन्दर होने का पश्चात्ताप.

एक महा जंगल में घट के वृक्ष पर वन्दर वदरी का एक जोड़ा बंठा था, वे स्वभावा में अनेक दिनोदयार्द्धक वार्तालाप कर आनन्द कर रहे थे। उस वृक्ष के पास ही एक पटा पानी का कुण्ड था, उसमें बहुत समय से पानी भरा हुआ था। एक समय वे दोनों स्वाभाविक रीति से उसमें नहाने लगे, पुनते ही किसी शुभ योग के उदय से वे दोनों पशुरूप से बदलकर स्त्रीरूप हो गए, वे मन में अत्यन्त आनन्दित हुए और आश्चर्य करते हुए सोचने लगे कि, अहा ! कैसा हुआ ? आज अत्रश्य अपना भान्योदय हुआ। इस कुण्ड में अपन कई समय नहाये परन्तु ऐसा समय तो कभी न आया, अच्छा जो हुआ सो अच्छा ही हुआ कि, अपन पशुरूप से बदलकर स्त्रीपुण्य हो गए यह कुछ कम आनन्द की बात नहीं है। यह मुनकर पुरुष होता कि हे रती ! यह तो घडा ही अच्छा हुआ, आज का समय और चोत्रदियाँ अत्यन्त थोपे हे। परन्तु मेरा विचार है कि, जैसे अपना इस कुण्ड में गिरकर पशु से मनुष्य हुए तो अब दूसरी वक्त गिरें अपन अत्रश्य मनुष्य से देवरूप हो जायगे और - मुन्दर शरीररति

शिखरिणीवृत्त—अहो हाडे चमेरस चरवी नाडी नस थकी,
 सदा दुर्गंधी ते अपुनितपणानुं घर नकी;
 रुडो ने रुपालो नजर करतां मात्र नरवो,
 नथी एवो मारे नरहरी हवे देह धरवो;
 अरे पापी आवुं हृदय भरवा भूतल विपे,
 फरे चारे कोरे छलकपट राखी दश दिशे;
 अरे ए पीडामां कठण प्रभुमां भाव करवो,
 नथी एवो मारे नरहरी हवे, देह धरवो;

इसलिये लक्ष्मी के मद में अस्त घन अभिमान के शिखर पर मत चढ़ और इस मानव जीवन को कुकर्म से काला मत कर । इस मनुष्य जन्म की स्मार्थक करने के लिये श्री भर्तृहरि के वैराग्य शतक में कहे अनुसार उत्तम क्लाम प्राप्त कर तभी इस उत्तम मानव जीवन पाने का सार है । कहा है कि —

तृष्णा छिद्रि भज क्षमा जहि मद पापे रतिमा कथा ।
 सत्य वृहन्नुयाहि साधु पदवी सेवन्ध विद्वज्जनान् ॥
 मान्यान् मानय त्रिद्विपोप्यनुनय प्रच्छादय स्वान्गुणान् ।
 कीर्तिं पालय दुःखिते कुहदया।मे, तत्र सता-लाक्षणम् ॥१॥

अर्थात्—तृष्णा त्याग क्षमा को भज, अभिमान मत कर, पापमें प्रीति मत कर, सत्य वचन बोल इसी अनुसार चल, उत्तम पुरुषों का अनुकरण कर, विद्वान् और क्षान्ति पुरुषों का समागम कर—उनकी सेवा कर, मान्य पुरुषों को उत्तम मान दे, परन्तु लक्ष्मी के मद में मरत हो उनका अपमान मत कर । शत्रुओं को भी दुखी देख उन पर दया लाकर और परोपकार कर, अपने गुणों को गुप्त रख । परन्तु आत्मश्लाघा के घसीभूत हो जहा तहा अपने गुणों मत गा । उत्तम कीर्ति प्राप्त कर उसे उज्ज्वल रख, परन्तु अपकीर्तिकारक कुहृत्यों केर जिदगी काली मत करो । दुखी, अनाथ, गरीब, निराधार जीवों पर दया लाकर उनके गहन हृदय की आशीष ले; कारण कि उनकी आशीष वैद्य की दवा से भी अत्यन्त लाभकारी है । वैद्य की दवा तो—सिर्फ शरीर को ही सुखी

करती है और वह भी पूरा पैसे हा तभी मिल सकती है, नहीं तो चाहिये जैसी उत्तम दवा भी मिलनी भी कठिन है, फिर भी रोग जातान जाना प्रारब्ध पर निर्भर है। परन्तु गरीबों की आशीष तो आत्मा को सुखी करती है, महापुरुष उपासना करती है और उभयलोक में श्रेष्ठतम और वास्तव दोनों तरह से महा सुखशांति उत्पन्न कराती है, इसलिये अशुभ दुःखी, अन्याय और गरीबों पर दया करना, वे लक्षण सब मनुष्यों के हैं, उन मनुष्यों के लक्षणों का न उपासना करना और उत्तम मार्ग स्वीकार करना, तभी मनुष्य जन्म सफल हुआ समझ।

फिर यह मनुष्य जन्म बार २ नहीं मिलता, यह तो अज्ञान न्याय जैसा है कभी २ महा पुण्योदय में प्राप्त होजाता है। इसलिये सर्वत्र महापुरुषों ने इस मनुष्य जन्म को दृष्ट दृष्टान देकर भी अत्यन्त दुर्लभ कहा है। फिर भी जो वैश्या में आसक्त मन इस श्रमलून प्राप्त श्रमलून को जो देते हैं, वे परलोक में पूर्ण पश्चात्ताप करते हैं। पश्चात् पड़ताने से श्रापधी नहीं मिल सकती और उसका दुःख फल उसे भुगतना ही पड़ता है। अथ इस पर वन्दर वदरी का दृष्टान्त कहते हैं —

शुभ योग से वन्दर से मनुष्य होकर फिर वन्दर होने का पश्चात्ताप.

एक महा जंगल में घट के वृक्ष पर वन्दर वदरी का एक जोड़ा बंठा था, वे स्वभाषा में अनेक विनोदवर्द्धक वार्तालाप कर आनन्द कर रहे थे। उस वृक्ष के पास ही एक बड़ा पानी का कुण्ड था, उसमें बहुत समय से पानी भरा हुआ था। एक समय वे दोनों स्वाभाविक रीति से उसमें नहाने लगे, घुसते ही किसी शुभ योग के उदय से वे दोनों पशुरूप से बदलकर स्त्रीपुरुष हो गए, वे मन में अत्यन्त आनन्दित हुए और आश्चर्य करते हुए सोचने लगे कि, अहा! कैसा हुआ? आज अशुभ अपना भाग्योदय हुआ। इस कुण्ड में अपने कई समय नहाने परन्तु एसा समय तो कभी न आया, अच्छा जो हुआ मैं अच्छा ही हुआ कि, अपने पशुरूप से बदलकर स्त्रीपुरुष हो गए यह कुछ कम आनन्द की बात नहीं है। यह सुनकर पुरुष बोला कि—हे रती! यह तो घटा ही अच्छा हुआ, आज का समय और चोगडियाँ शायद थोड़े हैं। परन्तु मेरा विचार है कि, जैसे अपने इस कुण्ड में गिरकर पशु से मनुष्य हुए तो अथ दूसरी वक्त गिरे अपने अशुभ मनुष्य से पशुरूप हो जायगे और सुन्दर शरीरगति

पायगे, तब खी ने कहा कि — हे स्वामीनाथ ! यह क्या कह रहे हो ? फिर मे कुछ ऐसा सुन्दर अथवा आने वाला नहीं है यह तो घृणाक्षरी न्याय है, इसलिये अत्यन्त लोभ मत करो, अत्यन्त लोभ करने से “अतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्ट” होने का अवसर प्राप्त होगा और फिर अपने पश्चात्ताप का पार ही न रहेगा । इसलिये उत्तम पुरुषों ने कहा है कि —

अति लोभो न कर्तव्यो । अति लोभे विनाशनम् ।

अति लोभ प्रभावेन । सागर सागर गत ॥ १ ॥

अर्थात् — कभी विशेष लोभ मत करो, अत्यन्त लोभ करने से अवश्य निराश होना पड़ेगा, अत्यन्त लोभ के प्रभाव से **सागर** नामक सेठ सागर में गिरकर डूब कर मर गया, यही भी ऐसा ही समझो ।

इसलिये अत्यन्त लोभ न करो पुण्योदय से प्राप्त हुई मानव जाति में विशेष सन्तोष समझ आनन्द से रहो ! इस तरह उराने बहुत समझाया परन्तु वह बन्दर न माना और कहने लगा कि, हे खी ! मैं तो अवश्य इसमें गिरूंगा और वेवरूप बनूंगा । आज का समय अशुभ इसमें अनुपम और लाभदायक है । इसलिये अशुभ लाभ प्राप्त होगा । जब स्वाभाविक ही अपने को ऐसा सुयोग प्राप्त हुआ है तो क्यों भूलना चाहिये ? ऐसा कह कर खी के अत्यन्त मना करने पर भी वह विशेष सुख की आशा से उस पानी में कूद पड़ा, घुसने ही घट तो पुरुष रूप से बदल कर बन्दर हो गया । अहा ! कर्म की गति कैसी अचल और गहन है ? थोड़ी देर पश्चात् जब वह बाहर निकल राने लगा और सिर कूट २ कर पश्चात्ताप करने लगा तब खी ने कहा कि, हे स्वामीनाथ ! मेरा कहा आपने न माना और विशेष सुख की अभिलाषा से आप लालच में फँस मूल स्थिति में आ पहुँचे, अहा ! आशा कैसी मोह में फँसाती है ? आशा नदी में सब लोग डूब जाते हैं । मूल को त्याग विशेष लेने दौड़ता है वह अशुभ पश्चात्ताप करता है । आशा नदी का स्वरूप राजपिं प्रज श्री भर्तृहरि ने वैराग्य शतक में अच्छा समझाया है वे कहते हैं कि —

❀ शार्दूल विक्रीडित वृत्त. ❀

आशानामनदी मनारथजला तृष्णातरगाकुला ।

रागप्राहवती वितर्कविहगा धैर्यदुग्धमिनी ॥

मोहायतम् नुम्नराऽनिगहना प्राञ्च म चिन्तानटी ।

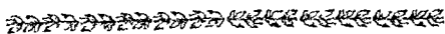
नम्या पारगता विशुद्धमनस नन्दनि योगीश्वरा ॥

अर्थात्—इस सखारमें आशा नाम की एक घड़ी नदी खती है, जिसमें नाना प्रकार के मनोरथरूपी पानी भरा है, जिसमें नृप्यारूपी घड़े २ तरफ उड़ता रहे ह, जिसमें रागरूपी घड़े २ प्राह (मगरमन्ड) प्रस्तुत हैं और जिस पर सखलप विकल्प रूपी घड़ी उड़ रहे हैं, उस नदी के चिन्तारूपी दो घड़े किनारे है, जिसमें मोहरूपी बड़ी २ जाइया हैं, जिससे वह नदी अत्यन्त दुम्नर और श्रान्यन्त गहन है। धैर्यरूपी घड़े २ वृक्ष को उखाड देती है, ऐसी आशा नाम की घड़ी नदी को तैर कर जो योगीश्वर महात्मा पार पाये ह, वे सचमुच प्रशसा पात्र ह। इसलिये आशा नाम की नदी तैरता महा मठिन है। इस दृष्टान्त का तात्पर्य यह है कि, जो मनुष्य उत्तम नर रज पाकर भी लोभ लालच में फस जहा तहा व्यर्थ दौडादौड किया करते हैं, करने का कार्य त्याग श्रकार्य करने हैं वे मनुष्य जन्म हार जाते हैं और उस उन्दर की तरह पीछे पूर्ण पश्चात्ताप करते हैं। कहा है कि—

✽ मालिनी वृत्त ✽

सुजन-मन विचारो, आपणुं हित धारो,
रजनी दिवस प्यारो, धर्म ते श्रेष्ठकारो;
मनुष्य जनम आते, शुभ कृत्योथी लाध्यो,
अघ अधिक न थावा, पुण्यनी पाल वांधो,

इसलिये हे सद्बिधेही सुजनो ! मोहममता में अत्यन्त न फँस प्रेम न पत्रिध धर्म का श्राधन करो कि, जिससे अनादिकाल से अपनी यह जीवामा भयटवी में भटकती हुई रुक जाय और इसके जन्म, जरा, मृत्यु आदि त्रिभिन्न नाप टल जाय तथा श्रद्धय मोक्षलक्ष्मी प्राप्त होजाय। यही मनुष्य जन्म का खार है ऐसा उत्तम लाभ सद्भाग्य से ही मिलता है ऐसा श्री सर्वज्ञ भगवान ने फरमाया है ।

पात्रगो, तब स्त्री ने कहा कि — हे स्वामीनाथ ! यह क्या कह रहे हो ? फिर से कुछ ऐसा सुन्दर अवसर आने वाला नहीं है यह तो वृणाक्षरी न्याय है, इसलिये अत्यन्त लोभ मत करो, अत्यन्त लोभ करने से “अतो अपृस्ततो भृष्ट” होने का अवसर प्राप्त होगा और फिर अपने पश्चात्ताप का पार ही न रहेगा । इसलिये उत्तम पुरुषों ने कहा है कि —

अति लोभो न कर्तव्यो । अति लोभे विनाशनम् ।

अति लोभ प्रभावेन । सागर सागर गत ॥ १ ॥

अर्थात् — कभी विशेष लोभ मत करो, अत्यन्त लोभ करने से अवश्य निराश होना पड़ेगा, अत्यन्त लोभ के प्रभाव से **सागर** नामक सेठ सागर में गिरकर डूब कर मर गया, यहां भी ऐसा ही समझो ।

इसलिये अत्यन्त लोभ न करो पुण्योदय से प्राप्त हुई मानव जाति में विशेष सन्तोष समझ आनन्द से रहो । इस तरह उसने बहुत समझाया परन्तु वह चन्द्र न माना और कहने लगा कि, हे स्त्री ! मैं तो अवश्य इन्में गिरूंगा और वेवरूप बनेंगा । आज का समय अवश्य इसमें अनुपम और लाभदायक है । इसलिये अवश्य लाभ प्राप्त होगा । जब स्वाभाविक ही अपने को ऐसा सुयोग प्राप्त हुआ है तो क्या भूलना चाहिये ? ऐसा कह कर स्त्री के अत्यन्त मना करने पर भी वह विशेष सुख की आशा से उस पानी में कूद पड़ा, घुसते ही वह तो पुरुष रूप से बदल कर चन्द्र हो गया । अहा ! कर्म की गति कैसी अचल और गहन है ? थोड़ी देर पश्चात् जब वह बाहर निकल रोने लगा और सिर कूट र कर पश्चात्ताप करने लगा तब स्त्री ने कहा कि, हे स्वामीनाथ ! मेरा कहा आपने न माना और विशेष सुख की अभिलाषा से आप लालच में फँस मूल स्थिति में आ पहुँचे, अहा ! आशा कैसी मोह में फँसाती है ? आशा नदी में सब लोग डूब जाते हैं । मूल को त्याग विशेष लेने दौड़ता है वह अवश्य पश्चात्ताप करता है । आशा नदी का स्वरूप राजपिं प्रवर धी भर्तृ हरी ने वैराग्य शतक में अच्छा समझाया है वे कहते हैं कि —

❀ शार्दूल विक्रीडित वृत्त. ❀

आशानामनदी मनोरथजला तृष्णातर्गाकुला ।

रागप्राह्वती वितर्कविहगा त्रैयदुमर्धसिनी ॥

काल अरे ' विनारा धरे कर फौजद त्वा जलपेध वेवानु',
 कोटि उपाय करे कदि केशव भाई भविष्य नहीं मटवानु,
 आधउनु पड्यु रडवु मरवु उरधु सद्युते मिर आवे,
 सद्गुण दुर्गुण भाध अभाध विवेक विचार न काई यतावे,
 इ'पण वापण आपण लायक होय न श्रीपध कोई करवानु,
 कोटि उपाय करे कदि केशव भाई भविष्य नहीं मटवानु ॥ २ ॥

जिसका भाग्य विपरीत है वह चाहे जितने फौफे मारे परन्तु कुछ नहीं मिलता। अहा ! प्रारब्ध की मति कंठी विचित्र है ! कि जो बड़े राजा होते हैं वे एक क्षणभर में रक पा जाते हैं और जो रक होते हैं वे एक क्षणभर में राजा बन जाते हैं। यह भाग्य की प्रवलता नहीं तो और क्या है ? पाठकों को इस पर धरोदा नरेश का दृष्टान्त असम्झाएक मालूम होगा। जिन **मल्हारराव महाराजको** स्वप्नमें भी भान न था कि मोग राज्य जायमा शोर में पगधीनता की पराकाष्ठा में पहुँच कारागृह में ज़ांजन बीता मेरे। आयष्य पूर्ण करूंगा तो भी भविष्य के प्ररा होने से घेसा समय मिला और ऐसा ही हुआ और एक सामान्य कुटुम्ब का बालक जो बिलकुल सामान्य स्थिति में फलता था जिसने स्वप्न में भी न सोचा होगा कि, मैं बगैदा के राज्यासन पर बैठूंगा और मैं गरीब मनुष्य महाराज **श्री सयाजीराव गायकवाड सरकार** के सुनाम से दुनियाँ में प्रसिद्ध हाऊंगा और पहिचाना जाऊंगा। परन्तु उसके शुभ भाग्योदय से यह समय मिल गया और धरोदा नरेश के नाम से प्रख्यात होने का समय भी आगया तथा घर्णा खम्मा गुर्जर नरेश गायकवाड सरकार **श्री सयाजीराव महाराजको** पेसी धिरवावली सुनने का समय भी प्राप्त हो गया। इसलिण इस ससार में सच्चमुच भाग्य ही बडा धलवान है। कहा हे कि —

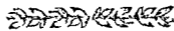
दैव फलति सर्वत्र । न विद्या न च पौरुषम् ।

पापाणस्य फुतो विद्या । येन देवत्वमागन ॥ २ ॥

अर्थात्:—सर्वत्र भाग्य ही फलता है, विद्या या पुरुषार्थ फलीभूत नहीं होते। उदाहरणार्थ पापाण में विद्या या पुरुषार्थ कुछ नहीं है परन्तु सगतरास के हाथ उसकी मूर्ति बनकर देवरूप बनती है और हजारों मनुष्य नमस्कार करने

विधिरेव मनुष्याणां । बलवान्प्रोच्यते बुधैः ।

शुभं वा यदि वा ऽशुभं । तदाधीनं विवर्तते ॥२१॥

अर्थः— विद्वानों का कथन है कि, मनुष्यों का भाग्य ही बलवान है, शुभ या अशुभ कार्य उनके ही आधीन होते हैं। कर्म के सामने मनुष्यों का कोई भी बल काम नहीं दे सकता—नहीं चल सकता। प्रत्येक प्राणी सिर्फ प्रारब्ध कर्म देव के ही वशीभूत है।

भावार्थः इस मनुष्य लोगमें सचमुच प्राणियों का विधि (प्रारब्ध) ही बलवान है ऐसा प्राचीन परिदृष्टता का कथन है। शुभ या अशुभ कर्म प्रारब्ध के ही आधीन है। जब किसी कार्य में विजय होती है तो मनुष्य सोचता है कि, यह मेरी सामर्थ्य से हुआ है परन्तु ऐसा मिथ्याभिमान सर्वथा त्यागना चाहिए, कारण कि पूर्व प्रारब्ध ठोक हां तभी अपने कार्य सफल होते है ऐसा चौकस समझना चाहिये।

प्रायः सब मनुष्य हमेशा सुख की आशा किया करते हैं, कोई भी प्राणी यह नहीं चाहता कि मुझे दुःख मिले, मेरे व्यापार में हानि हो परन्तु यह सब सुख होना अपने हाथ में नहीं है, पूर्वोपार्जित शुभाशुभ कर्म के उदयानुसार जीव को हमेशा सुखदुःख का प्राप्ति होती है। भगवद् गीता में भी साफ २ कहा है कि—

यथा धेनु सहस्रेषु । वत्सो विदति मातरम् ।

तथा पूर्वकृत कर्म । कर्तारमनु गच्छति ॥ २ ॥

अर्थात्—ज्यों हजारों गो के झुण्ड में से बछड़ा अपनी माता को ढूँढ लेता है, उसी तरह पूर्वोपार्जित कर्म भी अपने कर्ता को ढूँढ लेते है। इस ससार में सब से बलवान कर्म ही है जैसा मनुष्य का भाग्य होता है वैसा ही उसे फल मिलता है, करोड़ों उपाय भी किये जायें परन्तु भविष्य कभी भी नहीं टलता। केशाकृति में कहा है कि—

❀ इन्द्र विजय छंद ❀

अधरमा हरखाय निरतर जे सुपनी अति अद्भुत आशा,

ते सुख स्वप्न विषे पण दुलभ आपर सार घणण तपास्या,

काल अरे । त्रिकाल धरे कर फोफट त्वा चलयेय वेवानु,
 पांदि उपाय करे कदि केशज भाई भविष्य नहीं मटवानु,
 आउडु पड्यु रड्यु मर्यु उर्यु सहुने बिर आवे,
 सद्गुण दुर्गुण भाष अभाष त्रिवेक त्रिचार न कोई बनावे,
 टापण घापण थापण लायक होय न श्रीरध कोई करवानु,
 कोट्टि उपाय करे कदि केशज भाई भविष्य नहीं मटवानु ॥ २ ॥

जिसका भाग्य विपरीत है वह चाहे जितने फाँफे मारे परन्तु कुछ नहीं मिलता। अहा ! प्रारम्भ की गति कौसी विचित्र है ! कि जो बड़े राजा होते हैं वे एक क्षणभर में रक धन जाते हैं और जो रक होते हैं वे एक क्षणभर में राजा बन जाते हैं। यह भाग्य की प्रबलता नहीं तो और क्या है ? पाठकों को इस पर वरीदा नरेश का दृष्टान्त असम्झाएक मालूम होगा। जिन **मल्हारराव महाराजको** स्वप्नमें भी भान न था कि मेरा राज्य जायगा और मैं परार्धीनता की पराकाष्ठा में पहुँच करामूट में जीवन बीता मेरा आयुष्य पूर्ण करूँगा तो भी भविष्य के प्रबल होने से पैसा समय मिला और पैसा ही हुआ और एक सामान्य कुटुम्ब का बालक जो बिलकुल सामान्य स्थिति में पलता था जिसने स्वप्न में भी न सोचा होगा कि, मैं जेठवा के राज्यासन पर बैटूँगा और मैं मरीच्य मनुष्य महाराज **श्री सयाजीराव गायकवाड़ सरकार** के सुनाम से दुनियाँ में प्रसिद्ध होऊँगा और पहिचाना जाऊँगा ! परन्तु उसके शुभ भाग्योदय से वह समय मिला गया और वरीदा नरेश के नाम से प्रख्यात होने का समय भी आगया तथा घण्टी जम्मा गुर्जर नरेश **गायकवाड़ सरकार श्री सयाजीराव महाराजको** ऐसी विरवावली सुनने का समय भी प्राप्त हो गया। इसलिये इस सप्ताह में सचमुच भाग्य ही घडा चलान है। कहा है कि —

ईव फलति सर्वत्र । न विद्या न च पौरुषम् ।

पापाणस्य कुतो विद्या । येन देवत्वमागत ॥ १ ॥

अर्थात्:—सर्वत्र भाग्य ही फलता है, विद्या या पुरुषार्थ फलीभूत नहीं होते। उदाहरणार्थ पापाण में विद्या या पुरुषार्थ कुछ नहीं है परन्तु सगतरास के हाथ उसकी मूर्ति बनकर देवरूप बनती है और हजारों मनुष्यों नमस्कार करने

हे तो कहिये भाग्य ही प्रचल हुआ न ? उस पापाण ने जगल म क्या उद्यम किया था ?

नाराच छंदः—बड़ोदरे वसेल जे सयाजीराव सांभरे,
अधिपति नसीबनी गति थई जुओ खरे;
धणी छतां मल्हारराव केदमां गयो अरे,
गति विचित्र कर्मनी तु हर्षशोक शुं करे !

इसलिए कर्म की गति विचित्र है। हमेशा प्राणी सुख की अभिलाषा रखते हैं परन्तु अचानक दुःख आ उपस्थित होजाता है तब लोग कहते हैं कि, यह तो भाई ! भूमि में से माले निकले। परन्तु वास्तविक ऐसा नहीं है, सब समझिये कि, हर्षपूर्वक पूर्वभव में किये हुए अपने ही कर्म के माले निकल कर उदय में आये हैं, इसलिए विवेकी होते हैं तो समझ कर समभाव से सहन करने हैं और अज्ञानी हाथ तोया मचाते हैं उनको धिक्कारते हैं और अनेक नये कर्म उपार्जन कर लेते हैं। फिर भावी किसी से टाली नहीं टल सकती। दुनियां में प्रत्येक के उपाय है परन्तु भावी की प्रचलता मिटाने का कोई भी उपाय किसी के पास भी दृष्टिगत नहीं होता। चाहे, जितने उपाय किये जाय परन्तु होनहार होकर ही रहता है, मिथ्या नहीं होता।

भावी मिथ्या नहीं होता इस पर श्रीकृष्ण
वासुदेव का दृष्टान्त.

धी द्वारिका नगरी के महाराजा त्रिपंडाधिपति श्रीकृष्ण वासुदेव को द्वारिका नगरी का विनाश तथा हृदयभेदक अपने मृत्यु का समय भविष्य सर्वज्ञ श्रीनेमनाथ प्रभु ने प्रश्नोत्तर में उनसे फरमाया और उसका उपाय भी बतलाया और कहा कि, द्विपायन ऋषि के हाथ से नुम्हारी नगरी का शरीर से नाश होगा और नुम्हारे जगु नामक बन्धु तुम्हें मारेंगे। परन्तु जबतक नुम्हारी नगरी में आयतिल का व्रत अर्पण्ड चलता रहेगा

तमक उतके नाश करने का सामर्थ्य द्विपायन श्रुति में न था। अहाहा ! कैसा मरत उपाय ! कैसा भविष्य ! हमेशा नगरी में आपविल घत करने के लिये नरियल घुमाया धारमें किया । हमेशा जिसे घर में नरियल जाता उस घर में एक आर्याविल पुण बिना नहीं रहता और गावों से शराव भी निकलना के गिरनार की गहन पार्स में फिफरा की और किन्ना ने भी शराव का व्यवहार मन कग्ना वेसा सरत हुम्म निमाल दिया, उधर **जरा** नामक भाई की जिसके हाथ ने अपनी मृत्यु होना ठहरा है वह **जरा कवर** भी अपने वंधु के उचाव के लिये राज्य धेभर के सुण त्याग कर कुसुम्मी नामक वन में जा रहा । इस तरह सब अनुकूल उपाय किये और अनिष्ट निवृत्ति टाल दी, परन्तु दैव की गति भिन्न ही है, “**भावि प्रवल के सामने कुछ नहीं चल सकता**” जहा दैव स्वयं ही प्रतिकूल है, वहा मनुष्य कृत प्रयत्न अनुकूल हुए तो काम दे सकते ह ? दैव कोपता है वहाँ देव भी पूजने लगते हैं, अन्त में उनके किये हुए प्रयत्न काम न आये और **भगवान श्री नेमनाथ** के कथनानुसार ही सब हुआ । नगरी का विनाश तथा अपना अन्त भी हुआ । उसका सब वर्णन हृदयभेदक है, उनका आदि समय और अन्त समय भले २ मनुष्यों के अधिपात करा देता है और मध्यम समय में जितना उन्हें सुख मिला है उसका वर्णन भी अशक्य है । ये बत्तीस हजार विर्यों के स्वामी थे, सोलह हजार मुकुटबध राजाओं की मुकुटमणि की प्रभाजल से अपने चर्याकमलों को बुलाते थे, ऐसे छापति महाराज को ।

दोहा:-जन्मतां कोइये जाणया नहीं, मरतां नहीं रोनार;
तरशे तरफडे त्रिकमो, नहिं कोई पाणीनो पानार,
क्यां जन्म्या क्यां उठ्यर्या ! क्यां लडया छे लाड़ !
तुलसी ए शरीरका, कहां पड़ेगा हाड़ !

हृदय को विवहल बना देने वाला, चाहे जैसे कठिन मन वाले की चक्षुओं से भी आसू गिराने वाला इन महा पुरुष का चरित्र सविस्तर पढ़ने की इच्छा रखने वाले प्रिय पाठक त्रिशठी शरा का पुरुष चरित्र में देखें । साराश कि -भायी

प्रथम अत्यन्त विचित्र हैं, मनुष्यकृत कारीगरी उसपर तनिक भी नहीं चल सकती। इतना सच है कि, मनुष्य का भविष्यकाल फिरता है तब उसकी मतिमें भी फरक हो जाता है, उसका परिणाम मालूम भी हो जाय तो भी वह कार्य निडर करता रहता है, जिस परसे समझ सकते हैं कि, वह स्वयं ऐसा नहीं करता परन्तु उसका भविष्य भुलाकर उसे उस मार्ग में ले जाता है। राज्य बहुत प्रयत्न करता है और अन्य लोग भी उसे उस कार्य को करने में निषेध करते हैं तो भी वह किया ही करते हैं। कदा है कि -

पौलस्य कथमन्य दारहरणे दोष न शिक्षातवान् ।

रामेणापि कथं न हेमहरिणस्या सम्भवा लक्षित ॥

अज्ञश्चापि युधिष्ठिरेण गमता प्रामोक्षनर्थं कथं ।

प्रत्यासन्न विपत्ति मूढ मनसां प्रायां मति क्षीयते ॥ १ ॥

अर्थात्—रावण परश्री के हरण करने में क्या कुछ दोष नहीं है ऐसा मानता था ? तथा राम सुगर्ण का मृग होना असम्भव है ऐसा न समझने थे ? तथा जुए खेलने में अनर्थ है ऐसा युधिष्ठिर नल आदि न जानते थे ? परन्तु प्राय मनुष्य का विपत्तिकाल समीप आता है तब उस की मति भ्रष्ट हो जाती है और वह उन्मार्ग पर लग जाता है। नहीं तो भावि धलवान होता है वह कैसे सिद्ध हो सकता है ! चाहे जिस तरह प्राणी को भुला देता है, सन्मार्ग दर्शक कष्टर शत्रु समझे जाते हैं। लोग विरुद्ध कार्य कर रहा हूँ ऐसा स्वयं समझता है परन्तु किया ही करते हैं। कर्म की धलिहारी हसी का नाम है कि, भावीभाव जैसा हो उस तरफ जल्दी प्रिच जाता है।

कर्म के आधीन सब जगत है, कर्म जैसे नाच नचाते हैं सब नाचते हैं, ज्यों घन्ट को मदारी अपनी इच्छानुसार खिलाता है। कर्म के लिये ऐसा समझना। बड़े २ मुनियों को भी वह पछाड देता है, सयम मार्ग से भ्रष्ट कर गृहस्थाश्रमी बना देता है। नदीषेण मुनि, आद्रकुमार मुनि, आषाढ भूति अणंगार, अरणीक मुनि इत्यादि अनेक महात्माओं को भी पद भ्रष्ट कर कर्म ने इच्छानुसार नचाये, खिलाये, रमाये और आत्मभान से भ्रष्ट किए।

कर्म ने **एलायची कुमार** को अनेक वैभवों से भ्रष्ट कर नष्ट बनाया, जो हजारों को आनन्द दे सकता था उसे आनन्द प्राप्त करने का पिपासु बनाया, **एवन्ता मुनि** से पानी में पात्र रख रम्मत कराई। इसी तरह तीर्थंकर, चक्रवर्ती, चासुदेव, बलदेव इत्यादि सब को रमाये। जो कर्म क्षणभर में होता है, वे ही कर्म क्षणभर में खलाते हैं, क्षणभर में आनन्दसागर में डुबाते हैं, तो क्षणभर में भयंकर परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं। इस तरह अनेक रंग से इस आत्मा को रमाते हैं। जिसके समस्त दुनिया प्रतिफल हो और एक भिन्न भाग्य ही अनुकूल हो तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि, उसका कोई कुछ कर सके। और जिसके समस्त दुनिया अनुकूल हो और सिर्फ एक दैव ही प्रतिफल हो तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि, उसके भाग्य को फिर सफा और उसका यत्न कर सकें ! लाख प्रयत्न करने पर भी भाग्य नहीं टल सकता। कहा है कि —

सकलापि कला मलावतां । विफला पुण्य कलाविना किल ।

सकते नयने वृथा यथा । तनुभाजा हिकुनीतिकां विना ॥१॥

अर्थात् — कलावालों की सब कलाएँ पुण्य विना निष्फल हैं। जैसे आख की पुतली विना दोनों आँख कुछ काम नहीं दे सकती।

चंद्रकान्त नामक गुजराती प्रेस यमगई वाले के वेदान्त ग्रन्थ में एक बात है कि, रावण के एक पुत्री हुई विधाताने उसके लोच लिये, लोच कर जब वह जाने लगी तब रावण ने पूछा कि, बोल तूने क्या लिया है? विधाताने कहा कि कर्मानुसार फल लिख दिये हैं, उसका पति तुम्हारा पिन्डा उठाने वाला मेहतर ही होगा जिससे रावण घटा क्रोधित हुआ और ऐसा न हो इस लिये उसने उस मेहतर का श्रुगुडा फाटकर महा सागर में जहा कोई मनुष्य न हो ऐसे निर्जन द्वीप में उसे रखवा दिया परंतु अन्त में उस कन्या का वही पति हुआ। वाह वाह! सत्कार में भाग्यवल की भी फैंसी अद्भुत विचित्रता है। दुनिया में क्या फलता है?

नेवा कृति फलति नैव पुल च शोत ।

विद्याऽपि नैव न च यत्ननृतापि सेग ॥

भाग्यानि पूर्वं तपसा यत्नु सचिदानि ।

दाने फलन्ति पुत्रपुत्र्य पथैव वृत्ता ॥२॥

अर्थात्:—श्राकृति, कुल, शील, धिया, अत्यन्त यत्नपूर्वक की हुई श्रुति सेवा तथा पुरुषार्थ इत्यादि कुछ नहीं फलीभूत होता परन्तु पूर्वभय में जप, तप आदि से सन्निहित किये हुए पुण्य ही पुण्य के फलते हैं ज्यों समय पाकर वृत्त फलते हैं त्यों शुभाशुभ कर्म ही प्राणियों के फलते हैं। इलरिये विवेकी पुरुषों को सुखदुःख आदि में समभाष रूप कर सब सहन करना चाहिये। सुखदुःख दिन में सूर्य की तरह घूमा करते हैं। कहा है कि -

दोहा-संकट आवे सैकड़ों, धीरज धरे सुजाण,
मूरख जन मुंजाई मरे, भूले भान निदान;
विश्व विपे वसनारने, सुखदुःख पडे अपार,
धैर्य धर्मथी सुख मिले, वनवानुं वननार.

इसलिये जो कल होने वाला है वह अवश्य होकर रहता है बिना हुए नहीं रहता। उसके सामने अनेक यत्न कौटिल्य उपाय भी काम नहीं दे सकते तो भी कितने ही भावी की प्रबलता मिटाने का प्रयत्न किया ही करते हैं, परन्तु अन्त में वैसा ही होता है तब पश्चात्ताप करते हैं क्योंकि उनका पुत्र का कुछ भी जोर नहीं चल सका, "लिखा लेख मिथ्या हो न एक" अब इसपर आद्रकुमार मुनि का दृष्टांत कहते हैं—

निर्माण भोग अवश्य भोगना पड़ते हैं :-

आद्रकुमार मुनि का दृष्टांत.

अनार्य अरबस्तान देश में आद्रक नामकी ऋद्धिसिद्धि से भरपूर और मनोहर एक नगरी थी वहाँ आद्रक नामक राजा राज्य करता था, उसके गुणसुन्दरी नामक पटरानी थी। वह रूप और शिथल गुण से पूर्ण तथा चौंसठ कला में प्रवीण थी, यथा नाम तथा गुण वाली रानी के साथ सुख भोगते राजा आद्रक के एक पुत्र पैदा हुआ। उसका चारहवें दिन महोत्सव कर मातापिता ने आद्रक कुमार नाम रखा जब कुमार छ्वाट वर्ष का हुआ

तब मातापिता ने उसे पढ़ने, भोजा और थोड़े ही दिनों में वह पढ़ लिख कर यहतर कला में पारंगत विद्वान होगया और पश्चात् सोलह वर्ष, का हुआ तब मातापिता ने रूपवान, कुलवान- तथा गुणवती स्त्री-के-साथ उसका व्याह कर दिया ।

एक दिन उस **आद्रक नगरी** के व्यापारी किराना भर कर देशावर-व्योपारार्थ गए, वे अनेक गांव घूमते फिरते: **मगधदेश में राजगृही** नामक नगरी में थाये वहां **श्रेणिक** नामक राजा राज्य करते थे । उनके **अभयकुमार** नामक पुत्र थे, वे चार बुद्धि के निधान और जैन धर्म में महा दृढ़ परिणाम वाले और सत्याग्रही एगम् अचल हठी थे ।

श्रेणिक राजा के साथ समा में कुमार बैठे थे, उस समय आद्रक नगरी के व्यापारियों ने आकर श्रेणिक राजा को भेंट दी । उस समय अभयकुमार ने उस देश के क्षेमकुशल समाचार पूछे, तब आद्रक नगरी के व्यापारियों ने उस नगरी के वर्णन के साथ २ आद्रकुमार का भी हाल कहा कि हमारे राजकुमार भी आप जैसे ही गुणवान, रूप, कला के-विद्वान और अत्यंत बुद्धिमान हैं यह सुन कर **अभयकुमार** ने कहा कि तुम अपने देश जाओ तब मुझे मिलकर जाना । अत में वे व्यापारी स्वदेश जाते समय अभयकुमार से मिले उस समय अभयकुमार ने राजी खुशी का पत्र पत्र लिख कर व्यापारियों को दे दिया, उसमें लिखा था कि " मैं-आपसे मिलने के लिये अत्यंत आतुर हूँ । आपके फौजल हस्तलिखित पत्र पढ़ने की मैं हमेशा इच्छा रखता हूँ, इसलिये आप अपनी सुश्रवणी निरंतर लिख भेज कर सतोष प्रदान करेंगे ।" वह पत्र व्यापारियों ने अपने देश में जाकर आद्रकुमार को दिया, उस पत्र को पढ़कर आद्रकुमार बहुत प्रसन्न हुआ और मिलने जैसा आनंद माना तथा उन व्यापारियों से कहा कि माई तुम फिर कभी उस देश को जाओ तो मुझ से जरूर मिलकर जाना । व्यापारी आता है अपने घर आये । पश्चात् आद्रकुमार अपने मा में सोचने लगे कि मैं ऐसे गुणवान पुत्र से बच भिन्नू ? और उन्हें अच्छी से अच्छी जस्तु क्या भेजू ? ऐसा सोच उहाँ ने बहुत मूल्य वाले भ्रामरण आदि एक टिब्बे में पक कर उस पर आद्रकुमार का नाम लिख तैयार रखा । पश्चात् एक समय जब व्यापारी किंगना आदि रोकर जाने लगे तब

तरह से मुझ फलाने को व्यवस्था हो रही है, इसलिये वे दृढ़ रहे और दोनों पाँच पकड़ कर पड़ी रहीं, श्रीमती से एकदम पाँच छुटाकर तिर्हीं निगाह देखते चलते बने। कुमारी विचारी अफसोस करती वहीं खड़ी रही। राजा को खबर लगते ही उन्होंने रत्न लेने के लिये मनुष्य भेजे, परन्तु देवने उन्हें रोक दिये और कहा कि, जो इस कुमारी को व्याहेगा वही इन रत्नों का मालिक होगा। फिर मातापिता को खबर हुई वे बड़ा श्राये और कुमारी को घर चलने के लिये खूब समझाने लगे और सब धन भी उसके ही घर ले जाने के लिये देव ने भी फरमा दिया था परन्तु कुमारी ने मन में निश्चय कर लिया था कि—

“ यदि व्याहूँगी तो उन्हीं के साथ, दूसरे तो सब भाई बाप हैं ” ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा धारण कर वहाँ उपस्थित रही और दानपुण्य करती सतोष से वहीं रह कर दिन व्यतीत करने लगी।

जब मुनि श्री आद्रकुमार उससे छूटे तब उन्होंने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि, अब इस शहर में नहीं आना ही अच्छा है। परन्तु कर्म बलवान है उसके समीप तक कौन पहुँच सकता है ? भावी प्रबल के योग से वे ही मुनि फिरते २ बारह वर्ष बाद नगरी में पधारे और मासक्षमण के पारखे आहारादि लेने के लिए भीक्षाचारी करते उस गाव में श्राये, उस समय उस श्रीमती कुमारी ने अपने महल के झरोखे से उस मुनि को देखा, उनके चरण कमल में एक पत्र का चिन्ह था वह उसने अपने कब्जे से छूटने के समय चमकता देखा था उसी संकेत से पहिचान उन्हें दासी द्वारा ऊपर बुलाये और आहार लेने के बहाने बुलाया। ऊपर चढ़ते ही कुमारी ने सब द्वार पिडकियाँ बंद करने का हुक्म फरमाया। जब ऊपर मुनि श्राये तब मिष्ट मोदक को एक थाल भर कर सामने लाई और ससार सम्बन्धी मन मोहक शब्द सुनाने लगी और विशेष में कहा कि हे मेरे प्रियतम प्राणनाथ ! मंदिर से छिटक गये थे परन्तु अब यहाँ से कैसे जाओगे ? कहाँ जाना चाहते हो ? बारह वर्ष पहले मंदिर से आपने मेरे साथ सम्बन्ध किया था वही मैं आपको खी हूँ। ऐसा कह उन्हें पकड़ने के लिए अत्यंत आतुर हो आप्रह के साथ गन्तता और त्रिनपूरित प्रेम वचनों से उन्हें खूब समझाने लगी।

उस समय वह देव भी वहाँ उपस्थित होगया और बोला कि हे महानुभाव ! समझो २ ! यह समय मनोहर है। हे मुनि ! सच सम्झिये कि, आपके

भाग्य में एक खरी श्रद्धा है। इसलिए इस देवांगना के समान स्वरूपवान् खरी से-
 ग्याह धरों और उसकी प्रेम पूर्ण-भाँग स्वीकार करो। नहीं तो कोई ऐसी क्रेशित
 मिलेगी कि, अशुभ तुम्हें समार दुःखमय ही जचेंगा। इसलिए "लक्ष्मी
 घ्राती हुई को त्याग कर मुँह धोने न बैठो" ऐसा कह बंध
 तो चलागया तो भी मुनि घरात्पार नीचे उतरने लगे तो जीने में एक दासी बैठो
 हुई देखी, उन्होंने एक पिडकी जो गुली हुई थी उस ओर दृष्टि फेंक मन में
 सोचा कि, मैं चाटू तो लक्ष्मी द्वारा इस पिडकी से नीचे उतर जा सकता हूँ, यदि
 मैं वहाँ रहना ही पसन्द करूँ तो यह विचारी कन्या मेरा क्या कर सकती है ?

आप में नीचे उतर जाने की पूर्ण शक्ति-अपूर्व सामर्थ्य थी परन्तु आप
 हृदय के साथ सोचने लगे कि, जो भाग्य में होगा वह तो अशुभ ही भोगना
 होगा, बिना भोगे छुटकारा होगा ही नहीं इसलिये भागी प्रयत्न है, तीनों लोक में
 बिन फिरा सकता है ? कहा है कि —

यत्कर्म विधिना ललाट लिखित तन्मार्जितुं क्व क्षमः ।

इस यचन पर ध्यान दे अपने क्रोध को रोके आप अन्त में घड़ी रहे, यहाँ
 ससार के सुख भोग भोगते आपको जब बारह वर्ष व्यतीत होगे तब आपके
 एक पुत्र भी होगया, आप ने स्वयं घर में बारह वर्ष तक रहने का निश्चय किया
 था अतः प्रातः काता उठ कर अपने मोक्षपुरी पहुँचाने वाले के उपकरण लेकर
 चले जाना चाहा। इसकी पधर खी को लग गई तब उसने एक युक्ति की। एक
 चंखी लेकर कातने बैठ गई तब बालकुमार ने आश्चर्यान्वित हो माता से पूछा कि,
 यह क्या है ? माता ने कहा कि, भाई ! तेरे पिता अभी तो सोये हैं, परन्तु सवेरे
 उठकर दीक्षा ले चले जायेंगे। यह सुन कर बालक बोला कि, नहीं जाने दूँगा।
 ता यह सूत लाम इसके ततुओं से पलंग के साथ उन्हें बाध देता हूँ। ऐसा
 कह उसने सूत की एक कुकड़ों ले पिता को बांधने के लिये बारह आटे लगाये।
 जब **आद्रकुमार** को मालूम हुआ तब उन्होंने मोह से सोचा कि, अहा !
 पुत्र का कितना प्रेम है ? मुझे बांधने के लिये कितना प्रयत्न कर रहा है ? उस
 पुत्र के प्रेम के कारण वे पुत्र से बोले कि, हे पुत्र ! तूने कितने सूत के आटों से
 मुझे बांधा है उतने वर्ष और मैं यहा रहूँगा, जा खुशी हो।

जब आटे गिने गये तो बारह थे इसलिये वे बारह वर्ष तक और वहाँ रहे
 फिर अतमें अपना उत्तम भेष पहन दीक्षा धारण कर प्रति बंध रहित भूमडल में

तरह से मुझ फसाने को व्यवस्था हो रही है, इसलिये वे दड़ रहे और दोनों पाँव पकड़ कर पड़ी रहीं, श्रीमती से एकदम पाँव छुटाकर तिर्थी निगाह देखते चलते बने। कुमारी विचारी अफसोस करती वहीं खड़ी रही। राजा को खबर लगते ही उन्होंने रत्न लेने के लिये मनुष्य भेजे, परन्तु देवने उन्हें रोक दिया और कहा कि, जो इस कुमारी को व्याहेगा वही इन रत्नों का मालिक होगा। फिर मातापिता को खबर हुई वे वहा आये और कुमारी को घर चलने के लिये खूब समझाने लगे और सब धन भी उसके ही घर ले जाने के लिये देवने भी फरमा दिया था परन्तु कुमारी ने मन में निश्चय कर लिया था कि:—

“ यदि व्याहूंगी तो उन्हीं के साथ, दूसरे तो सब भाई बाप हैं ” ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा धारण कर वहीं उपस्थित रही और दानपुण्य करती सतोष से वहीं रह कर दिन व्यतीत करने लगी।

जब मुनि श्री आद्रकुमार उससे छूटे तब उन्होंने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि, अब इस शहर में नहीं आना ही अच्छा है। परन्तु कर्म बलवान है उसके समीप तक कौन पहुँच सकता है ? भावी प्रबल के योग से वे ही मुनि फिरते २ बारह वर्ष याद नगरी में पधारें और मासक्षमण के पारखे आहारादि लेने के लिए मीठाचारी करते उस गाँव में आये, उस समय उस श्रीमती कुमारी ने अपने महल के झरोखे से उस मुनि को देखा, उनके चरण कमल में एक पद्म का चिन्ह था वह उसने अपने कब्जे से छूटने के समय चमकता देखा था उसी संकेत से पहिचान उन्हें दासी द्वारा ऊपर बुलाये और आहार लेने के बहाने बुलाया। ऊपर चढते ही कुमारी ने सब छार टिडकियाँ बन्द करने का हुक्म फरमाया। जब ऊपर मुनि आये तब मिष्टमोदक की एक थाल भर कर सामने लाई और ससार सम्बन्धी मन मोहक शब्द सुनाने लगी और विशेष में कहा कि हे मेरे प्रियतम प्राणनाथ ! मंदिर से छिटक गये थे परन्तु अब यहां से कैसे जाओगे ? वहाँ जाना चाहते हो ? बारह वर्ष पहले मंदिर से आपने मेरे साथ सम्बन्ध किया था वही मैं आपको रीति हूँ। ऐसा कह उन्हें पकड़ने के लिए अत्यंत शत्रु हो आप्रह के साथ नम्रता और विनयपूरित प्रेम वचनों से उन्हें खूब समझाने लगी।

उस समय वह देव भी वहाँ उपस्थित हो गया और बोला कि हे महानुभाव ! समझो २ ! यह समय मनोहर है। हे मुनि ! सब समझिये कि, आपके

भाग्य में एक खी अज्ञश्य है। इसलिये इस देवांगना के समान स्वरूपवान खी से व्याह करो और उसकी प्रेम पूर्ण माँग स्वीकार करो। नहीं तो कोई ऐसी क्लेशित मिलेगी कि, अवश्य तुम्हें ससार दुःखमय ही जचेंगा। इसलिये "लक्ष्मी आती हुई को त्याग कर मुंह धोने न बैठो" ऐसा कह वैध तो चला गया तो भी मुनि बलात्कार नीचे उतरने लगे तो जीने में एक दासी बैठी हुई देखी, उन्होंने एक जिह्मनी जो सुली हुई थी उस श्वोर दृष्टि फँक मन में सोचा कि, मैं चाहू तो खिन्धि द्वारा इस खिन्धि से नीचे उतर जा सकता हूँ, यदि मैं वहाँ रहना ही पसन्द करू तो यह विचारी कन्या मेरा क्या कर सकती है ?

आप में नीचे उतर जाने की पूर्ण शक्ति-अपूर्व सामर्थ्य थी परन्तु आप हृदय के साथ सोचने लगे कि, जो भाग्य में होगा वह तो अज्ञश्य ही भोगना होगा, बिना भोगे छुटकारा होगा ही नहीं इसलिये भावी प्रयत्न है, तीनों लोक में कौन फिरा सकता है ? कहा ह कि —

यत्कर्म विधिना ललाट लिपित तन्मार्जितुं क क्षम ।

इस वचन पर ध्यान दे अपने क्रोध को रोक आप अन्त में वहाँ रहे, वहाँ ससार के सुख भोग भोगते आपको जब बारह वर्ष व्यतीत होगये तब आपके एक पुत्र भी होगया, आप ने स्वयं घर में धारह वर्ष तक रहने का निश्चय किया था अतः प्रातः काल उठ कर अपने मोक्षपुरी पहाड़ाने घाले के उपकरण लेकर चले जाना चाहता। इसकी खबर खी को लग गई तब उसने एक युक्ति की। एक चर्खा लेकर कातने बैठ गई तब यातकुमार ने आश्चर्यान्वित हो माता से पूछा कि, यह क्या है ? माता ने कहा कि, भाई ! तेरे पिता अभी तो सोये हैं, परन्तु सवेरे उठकर दीक्षा ले चले जायगे। यह सुन कर बालक बोला कि, नहीं जाने दूंगा। ला यह सूत ला मैं इसके ततुओं से पलग के साथ उन्हें बांध देता हूँ। ऐसा कह उसने सूत की एक झुन्डी ले पिता को बांधने के लिये धारह घाटे लगाये। जब आद्रकुमार को मालूम हुआ तब उन्होंने मोक्ष से सोचा कि, अहा ! पुत्र का कितना प्रेम है ? मुझे बांधने के लिये कितना प्रयत्न कर रहा है ? उस पुत्र के प्रेम के कारण वे पुत्र से बोले कि, हे पुत्र ! तूने जितने सूत के घाटों से मुझे बांधा है उतने वर्ष और मैं यहाँ रहूंगा, जा खुशी ले।

जब घाटे गिने गये तो धारह थे इसलिये वे धारह वर्ष और वहाँ रहे फिर अन्त में अपना उत्तम भेष पहन दीक्षा धारण कर प्रति वैध रहित भूमिदल में

विचरने लगे। पश्चात् अपने सन्धारपत्नी महोपकारी अपने परम प्रिय मित्र श्री
 अभयकुमार से मिले और फिर श्री महावीर प्रभु के पवित्र दर्शन
 किये। महान तपश्चर्या रूपी अग्नि द्वारा सब कर्मरूपी ईन्धन का बहन कर आपने
 केवल ज्ञान प्राप्त किया और अन्त में आप सब कर्म का ज्ञय कर मोक्षरूपी
 नगर में पधारें और अक्षय सुख भोगी बने। इस इष्टान्त का सार
 यह है कि

* राग धनाश्री *

भावी मिथ्या नव थाय, भविजन भावी मिथ्या नव थाय.
 कोटि प्रयत्नो करो उमंगे, तोये प्रण शुं थाय ?
 देशथी छटक्या भोगथी अटक्या, भटक्यारे वनमाय.
 पण अरे भावीप्रबले पटक्या, जुओ आद्र मुनिराय.
 हेम हरणमां मोह्या रघुवीर, सती सीताजी हराय.
 जाणया छतां द्युत दुर्गुणकारी, नल पांडवो रमाय.
 राज्य रिद्धि ने रमणी गुमावी, भिलुकं जेम भमाय.
 कर्म कीधां जेह रंगे उमंगे, ते केम फोगट थाय.
 देव दानव ने मानव सर्वे, भावी प्रबल वश्य थाय.
 विनय मुनि शुभ धर्म धरीने, प्रामो सुख सदाय.

जगत में सब कर्म के ही आर्धान्त है। भावी प्रबल होनेसे आद्रकुमार
 मुनि को फिराने के लिये कितने प्रयत्न हुए परन्तु अन्त में निन्यानवे के निन्या-
 नवे उन्हें भावी प्रबल के वंश होना ही पडा और अपने भोगावली कर्म भोगना
 ही पडे। इसलिये हे विवेकी मनुष्यो ! तुम चाहे जितना प्रयत्न करो परन्तु
 कहा है कि —

दोहाः—मानव जाणे हुं करूं, करतल वीजो कोय ;
 आदरेलुं अधवच रहे, कर्म करे सो होय.
 प्रारब्धको पेखणा और देख दिवस का खेल ;
 विभीषण को राज मिला और हनुमान को तेल.

इसलिए व्यर्थ फाफे मोर कर कर्म न बाधो और अशक्य वस्तु की इच्छा
 ही न करो कारण भाग्य बिना कुछ नहीं मिल सकता ।

कामांध कोपांध मदांधकाश्च ।

लोभांध मोहांध भवांधकाश्च ॥

भवति लोके किल षडविधांधा ।

आंत्यो हि भद्रं लभते न शेषाः ॥ २२ ॥

अर्थ—इस संसार में छ प्रकार के अंधे हैं जैसे कामांध, प्रोधांध,
 मदांध, लोभान्ध, मोहांध और छटा जन्मांध ये शास्त्रकार ने छ अंधे बताये हैं ।
 जिनमें अन्तिम जन्मांध तो कभी सहभाग्योदय से आत्म पर्याण कर मोक्षगति
 पा सकता है, परन्तु पहिले कहे हुए पांच अंध तो कभी नहीं पासकते ॥२२॥

भावार्थ—इस लोक में छ प्रकार के अंधे बताये हैं वे निम्नांकित हैं
 (१) कामांध (२) प्रोधांध (३) मदांध (४) लोभांध (५) मोहांध (६)
 और छटा जन्मांध ये छ प्रकार के अंधों में से अन्तिम जन्मांध तो कदाचित्
 अपने पूर्वोपार्जित शुभ पुण्योदय से पर्याण प्राप्त कर सकता है परन्तु आदि
 के पांच अंध तो कभी भी पर्याण का मार्ग ग्रहण कर अक्षय मोक्षलक्ष्मी नहीं
 पासकते कारण कि पहिले पांच, कर्म से ही अंधे हैं, अर्थात् मं शुभ करता ह
 या अशुभ ऐसा ये हृदयचक्षु मे नहीं देख सकते, उदाहरणार्थ—पारहया

चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त की **चूलणी**, नाम की माता कामांध वनी हुई जब उसने अपने प्रिय प्राण प्यारे पुत्र को भी लास्रागृह में जलाकर भस्मीभूत करने में तनिक भी सकोच न किया था तथा महात्मा राजर्षि **श्री नर्माराज** की माता पर अत्यन्त आशक्त वन कामांध **मणीरथ** नामक राजा अपने छोटे भाई **युगवाहु** को विद्युत् समान चमकती तलघार से शिरच्छेद करते तनिक भी न डरा था ऐसे अनेक उदारहण शास्त्रों में प्रस्तुत हैं ।

फिर क्रोध से अन्ध बना हुआ **पालक** नामक प्रधान मुक्ति महिला को प्राप्त करने के लिये तत्पर बने, पवित्र मन धाले, लघुकर्मों, **खंदक** नामक गुरुपर्य के साथ रहे हुए **केलीगर्भ** समान कोमल पाचसो शिष्यों को दुष्ट हृदय से कोल्ह में पिलते देख तनिक भी न रिचका । इसी तरह राजच्छिद्रि में मदीय वन प्रथम चक्रवर्ती ने अपने प्यारे वन्धु **बाहुवल** पर शिरच्छेद करने वाला चक्र निर्दय मन से छोड़ते तनिक भी विचार न किया था ।

तथा लोभ में अध वन आठवाँ चक्रवर्ती **शंभूम** भी विपरीत बुद्धिसे सातवाँ खंड साधने तत्पर हुआ और मध्य महासागर के गहन गम्भीर जल में पड मरण की शरण पाया तथा अपने पुत्र के मोह से अध वनी हुई माता ने **अयंवता सुकुमाल** की दीक्षा की आशा के समय पवित्र उपदेश देकर मोक्षमार्ग में प्रवर्तने वाले तरण तारण की नाव समान अपने धर्मगुरु को, चोर, लुच्चे, चदमाश, धर्म नुतारे, ठगारे-इत्यादि कनिष्ठ शब्द कहते तनिक भी सकोच न किया था । अहा ! मोहदशा ससार में कितनी बलवान है । इत्यादि-अनेक उदाहरण सिद्धान्त सागर में परम तीर्थंकर **श्री महावीर पिता** ने मोहमुग्ध हृदयों को समझाने के लिये समर्पण किये हैं । पहले पाच अध से अतिम जमाध बहुत श्रेष्ठ है ऐसा तत्त्वज्ञ पुरुषों का कथन है । ऐसा समझ कर अतिशय काम क्रोधादिक की आसक्तता त्यागकर एक पवित्र धर्म का ही सर्वदा यथाशक्ति सचय करना श्रेयस्कर है ।

यह सच है कि चाहे जैसा धर्मात्मा हो परन्तु जब उसके हृदय में काम क्रोधादिक का उदय होता है तब वह अपनी धर्मवृत्ति भूल जाता है और कुमति

के कुफ़ेद में पड़ कर अकृत्य करने पर तत्पर होजाता है। उस समय वह अपने मन में तनिक भी नहीं हिचकिचाता और तनिक भी नहीं डरता है। सुदरदास कवि ने कहा है कि—

कवित्तः—काम जब जागे तब, गनत न कोऊ शंक,
जाने सब जोई करी, देखत न माधी है;
क्रोध जब जागे तब, नेकु न संभारी शके,
ऐसी विधि मुलकी, अविद्या जिन साधी है;
लोभ जब जागे तब, तृपती न क्यांय होय,
सुंदर कहत इन ऐसे ही में खाधी है;
मोह मतवारो निशिदिन हि फिरत रहे,
मनसो न कहूं हम देख्यो अपराधी है;
फिर कहा है किः—

कवित्तः—एहीं कायनगरी में चिदानंद राज करे,
मायासी राणी, सब रंग होय रह्यो है;
क्रोध हुयो कोटवाल, मोह हुयो फोजदार,
लोभ तो वजीर, सबे लूट अनुसर्यो है;
मान जैसो काजी जाकु, लीनको न अदलमान,
काम तो वकानी देश, वाको आन ग्रह्यो है;
अपनी राजधानीमें, सभी गुण भूल गयो,
जबे सुद्ध पड़ी, तब काल आन ग्रह्यो है;

मतलब यह है कि इन पाँचों प्रकार से श्रध बरकर मनुष्य महाकूर कर्म करते हैं और चोरासी लाख जीवयोनि में परिभ्रमण करते फिरते हैं। ये पाँचों ही प्रकार जिसके हृदय में भरपूर भरें हों उस मनुष्य का तो विवेकी पुरुषों को कमी विश्वास ही न करना चाहिये या उसका साथ ही न करना चाहिये, कारण कि वह कभी महान् हानि में उतार देता है तथा ऐसों से कभी छेड़ छ्याड़ भी न करना चाहिये कारण वे निर्दय परिणामी प्राण लेंते भी नहीं चूकते कारण कि उनके हृदय में परभय का तनिक भी डर नहीं रहता, वे दया को तो देश निकाला ही दे देते हैं, पाप पुण्य को तो गिनते ही नहीं, उनके हृदय में तो एक तरह का खून ही भरा रहता है कि, मारू या मरू। उनको हितशिक्षा का उपदेश भी साँप को दूध पिलाने के समान वृथा जाता है और उलटा विष ही उत्पन्न करता है इसलिये उन्हें तो तनिक भी न छेड़ना। विवेकी पुरुषों ने ऐसा समझ कर मन में सन्तोष करना चाहिए कि —

यथाश्रिना पच्यतेचात्र । फलकालेन पच्यते ।

दुमित्रै पच्यते राजा । पापी पापेन पच्यते ॥ १ ॥

अर्थात्—जैसे अग्निसे अन्न पच जाता है, कालानुसार फल पच जाता है, खराब मित्रों से राजा पच जाता है उसी तरह पापी मनुष्य पाप द्वारा पच रहे हैं। पाप का घडा भर जाने पर अन्त में फूट ही निकलता है, अपने २ कर्म सबको अवश्य मोगना होंगे, “जो करेंगे वे भरेंगे और जो विष खावेंगे वे मरेंगे” श्रध मनुष्य त्रिपाद्य हो कैसे २ दुष्ट कर्म करते हैं और वे कितने निर्दय होते हैं। इस पर एक व्यभिचारिणी रूपवती सेठानी का दृष्टान्त कहते हैं।

पुत्र पति का घात करने वाली, कच्छवासी कुलटा सेठानी की कथा.

कच्छ देश के एक शहर में कोई त्रिपाद्य गृहस्थ की मान्या खूबसूरत स्त्री व्यभिचारिणी थी। ‘कामी कुल न ओलखे’ इस कहावत अनुसार वह रूपवती चाई एक समय भिष्ठा उठाने वाले मेहतर के साथ त्रिपाय प्यार में फँस गई, इतने में उसका छोटा लटका पाठशाला से आगया और माना का

ऐसा पगबि चाल चलन देखा गममाया, नुरत हो पीछे फिर कर यौला कि
 "कहूंगा मैं अपने पिता से" उपरान्त शब्द सुनते ही यह चाकी आंग काम से
 धलंग हुई तथा गफदम उभ राडके प पास आई, लडके को पकड़ कर उसका
 गला घोट उसने मार डालना चाहा परन्तु उस समय मैदर ने दया लाकर
 उसे मना किया तो भी शरम जान के डर से लडके की उसने मार डाला और
 उसकी गठडो बाधकर ऊपर मजिल पर जहाँ कड़े भरे थे उनमें छुपा दो और मन
 में निश्चय किया कि रात को एकान्त स्थान में फेंक आऊंगी। उस लडके के नाक
 से खून यह रहा था, भोजन के समय बड़े लडके के साथ सेट रसोई में पास
 ही भोजन करने बैठे। भोजन रखा जाता है इतने ही उसे बड़े लडके के थाल में
 खून का घूँट गिरा जिससे पिता पुत्र चमक पड़े जब सेठानी से पूछा तो उसने
 सन्देह परित उत्तर दिया, इसलिये अपना विश्वास टूट करने के लिये ये दोनों
 मजिल पर चढ़े तब रूपवती आई घबराई ओह मा ! आज मेरो लाज गई, आज
 गजब हो गया। वह चट उठी और शरम रखने की उम्मेद से द्वार बन्द कर
 नाचे उतर आई और जहा वास भरा था वहा एक दियामलाई लगाकर फेंक
 आग लगाकर बाहर निकल घर को ताला लगाकर अपने पियरे चली गई।
 दोनों पुत्र और सेठ ये तीनों रूपवती आई के प्रताप से जल बल कर भस्म हो
 गए। अहा ! त्रिपय रस कैसी निर्दयता से पूर्ण पराध काम कराता है ? अन्त
 में पुलिम को प्यर लंगी और न्याय कचहरी में रूनी रूपवती आई को उप-
 स्थित किया और न्यायानुसार जिदगी भर काले पानी की सजा हुई ऐसी खी
 माता तो नहीं परन्तु सचमुच जीवित डाकिन सर्पिन कहलाती है। सर्पिन
 हजारों अण्डे देती है और खा भी जाता है।

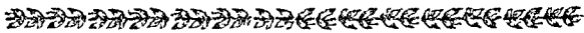
इस दृष्टांत का सार यह है कि जो मनुष्य उपरोक्त पांच प्रकार में किसी
 प्रकार से भी अन्धे बनते ह वे पीछे फिर कर नहीं देग सकने। जिससे उन्हें
 कामाध तथा कर्म चाडाल भी कहा है।

कूटसाक्षी सुहृद्द्रोही। कृतघ्नी दीर्घरोपजान्।

चत्वार कर्मचाडाला। जातिचडाल पचम ॥ १ ॥

अर्थात्—मिथ्या साक्षी भरने वाले, मित्र पर द्रोह करने वाले, किये
 गुरु से अज्ञान तथा अत्यन्त क्रोध वाले ये चारों सचमुच कर्म चाडाल हैं और
 पाधवा जाति चाडाल है यह तो कदाचित् सुधर भी सकता है। इसलिये

जन्मांध त -। जाति चांडाल तो बहुत श्रेय है कि कभी समय आने पर वे अपना आत्महित सिद्ध कर सकते हैं और जन्म सफल कर सकते हैं, परंतु कर्मचांडाल तो कभी आत्म कल्याण कर ही नहीं सकते ।

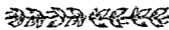

प्राप्ये मं वर मानुषत्व ममलं मंदात्मनां दुर्लभं ।

रामाराम रमादि भोगनिरता धर्मं न कुर्वन्ति ये ॥

त्यक्त्वात्वा शुतितीर्षवः प्रवहणं गृह्णन्ति तुंगोपलं ।

ते नूनं भववारिधौ निरवधौ मज्जन्ति पौनः पुनः ॥ २३ ॥

अर्थः—मदभागी प्राणी अत्यंत दुर्लभ और सम्पूर्ण उत्तम मनुष्य भव पाकर स्त्री, पुत्र, मित्र, लक्ष्मी आदि कामभोग में लीन हो मोहित होजाते हैं और धर्म नहीं करते हैं वे सचमुच महासागर तिरने की आशा से एक बड़े पत्थर के घाहन को लेकर जल में तिरने की इच्छा रखते हैं परंतु उलट महासागर में तिरने के बदले अगाध समुद्र के गहन जल में धार २ डूब जाते हैं और प्राण रहित बन जाते हैं ॥ २३ ॥

भावार्थ—जो जीवात्मा इस उत्तम मनुष्य भव को पाकर (मदात्मना दुर्लभ) अर्थात् मदभागी आत्मा, 'पापिष्ठ आत्मा के लिये अत्यंत दुर्लभ देसा मनुष्य भव पाकर (रामाराम रमादि भोग निरता) रामा-स्त्री आराम-बाग बगीचे बनवाडी इत्यादि रम्य स्थानों में हिरने फिरने का शौक, रमा-लक्ष्मी इत्यादि में अत्यंत आसक्त बन धर्म नहीं करते हैं वे सचमुच तिरने की आशा रखते हुए भी पानी में तिराने वाले काष्ठ के घाहन को त्याग कर एक बड़ा पत्थर पकड़ कर तिरना चाहते हैं परंतु अंत में वे विचारें मदभागी आत्मा अपार-अगाध भयसागर में धार २ डूबकरियाँ लगा कर डूब जाते हैं और असहा द्रु ख सहन करते हमेशा भटका ही करते हैं ।

यह आत्मा अनंतकाल से इस भवाधि में अज्ञानता के कारण परिभ्रमण कर रहा है अनेक उच्च नीच अवतार ले जन्म मरण कर रहा है परंतु अभी

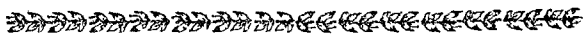
तक सद्गुरु या सद्धर्म के अभाव से उसे शक्ति नहीं मिल सकी । जिस समयोध में षोडशाला नामक एक पुस्तक में आत्माराम सप्तविंशती इस नाम की कविता एक अध्यात्मज्ञानी महात्मा ने रच कर लिखी है वह सचमुच पढ़ने, विचारने और मनन करने योग्य है । वह अपने आत्माराम (जीव) को खासकर समझाने योग्य है उसमें कुछ यद्वा नीचे लिखते ह ।

आत्माराम सप्तविंशी अध्यात्म-ज्ञान फटको.

(हरीभजन विना दुःख दरिया ससार का पार न आवे) यह राग.

- सुण आत्माराम ! काल अनत दल्यो रे । अज्ञाननी दलमा,
मत भग करी, तत्प स्वभावे भूपायो हिंसामत भूलमा,
नुतो दुपम शारे सचरियो, विषय कपाय दुर्गुणे भरीयो,
तुता खतरीना कुलमा अतरीयो सुण आत्माराम० १
तुज प्यारो पचद्री बध करतो, धली अध्ये चट्टीने जन तसकरतो,
एम पापे करीने पिडज भरतो, सुण आत्माराम० २
एक कुमति नीच कुलनी नारी, तेनो ताग जनमनो दातारी
पम चुकस कुल हाशी कारी, सुण आत्माराम० ३
तारा धूरकर्म जन्मातरना, तेथी ऊंच नीच कुलमा चरना ;
तुज हेते कहू गवें चडना, सुण आत्माराम० ४
तिहा पूर पु य तरू फलीया, तेथी जीवनराम गुह मलीया ;
तम बोधे दुफृत्य सय टलीया सुण आत्माराम० ५
तिहा समकित ज्ञान सजम यरीओ, तेंतो सर्व आश्रयनो धैराग करियो ;
तेतो ज्ञानामूते निज घट भरीयो सुण आत्माराम० ६
तीण समे फांझा मोहनी धलीओ, अहो ! आत्माराम तुने छलियो,
तारो मकंठ चीत चौपे चलियो सुण आत्माराम० ७
तारे गले चाग्नि मोहनो फांसो, तुतो समकित ज्ञानयो पडयो पाछो ;
सेथी ज्ञान दर्शने आवे हांसो सुण आत्माराम० ८
तेंतो मूल जीवनराम गुह तजीया, तेंतो मूड दशाधी कुगुद भजिया,
तेंतो दुगतिना शण-गार सजीया सुण आत्माराम० ९
तुतो नीति मार्गयी आंशरीओ, तुतो जीव दयानो कोशरीयो,
तुतो महा मोहनी स्थानक धरीओ, सुण आत्माराम० १०

जन्मांध न-जाति चाडाल तो बहुत धेर है कि कभी समय आने पर वे अपना आत्महित सिद्ध कर सकते हैं और जन्म सफल कर सकते हैं, परंतु कर्मचाडाल तो कभी आत्म कल्याण कर ही नहीं सकते।

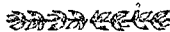

प्राप्ये मं वर मानुषत्व ममर्ल मंदात्मनां दुर्लभं ।

रामाराम रमादि भोगनिरता धर्मं न कुर्वन्ति ॥

त्यक्त्वात्वा शुतितीर्षवः प्रवहणं गृहंति तुंगोपलं ।

ते नूनं भववारिधौ निरवधौ मज्जन्ति पौनः पुनः ॥२३॥

अर्थः—मदभागी प्राणी अत्यंत दुर्लभ और सम्पूर्ण उत्तम मनुष्य भव पाकर स्त्री, पुत्र, मित्र, लक्ष्मी आदि, कामभोग में लीन हो मोहित होजाते हैं और धर्म नहीं करते हैं वे सचमुच महासागर तिरने की आशा से एक बड़े पत्थर के घाहन को लेकर जल में तिरने की इच्छा रखते हैं परंतु उलट महासागर में तिरने के बदले अगाध समुद्र के गहन जल में चार २ डूब जाते हैं और प्राण रहिन बन जाते हैं ॥ २३ ॥

भावार्थ—जो जीवात्मा इस उत्तम मनुष्य भव को पाकर (मदात्मनां दुर्लभ) अर्थात् मदभागी आत्मा, पापिष्ठ आत्मा के लिये अत्यंत दुर्लभ ऐसा मनुष्य भव, पाकर (रामाराम रमादि भोग निरता) रामा-स्त्री आराम-वाग यगीचे-घनवाडी इत्यादि रम्य स्थानों में हिरने फिरने का शोक, रमा-लक्ष्मी इत्यादि में अत्यंत आसक्त घन धर्म नहीं करते हैं वे सचमुच तिरने की आशा रखते हुए भी पानी में तिराने वाले काष्ठ के घाहन को त्याग कर एक बड़ा पत्थर पकड़ कर तिरना चाहते हैं परंतु अंत में वे विचारें मदभागी आत्मा अपार-अगाध भवसागर में चार २ डुबकियें लगा कर डूब जाते हैं और असह्य दुःख सहन करते हमेशा भटका ही करते हैं।

यह आत्मा अनंतकाल से इस भवांधि में अज्ञानता के कारण परिभ्रमण कर रहा है अनेक उच्च नीच अवतार ले जन्म मरण कर रहा है परंतु अभी

पर निद्रा थकी जन जेह डरशे, आत्मारामनी जेह निद्रा करशे,
तेतो भवसागर बेलो तरशे. सुख आत्माराम० २६

जोग कपाय आतमाने घागी, एक हानदर्शन चैतन गुणकारी,
चेत चेत ने आत्माराम बलिहारी सुख आत्माराम० २७

यह मनुष्य गति सचमुच तैरनेकी एक अमूल्य दुकान है नारकी, तिर्यंच,
चेव गति में जितना नहीं तैरा जा सकता उतना इस दुकानसे तैरा जा सकता है
तो भी हतभाग्य मनुष्य समस्त जीवन प्रमाद में ही बिताने है और आत्महित
की ओर तनिक भी लक्ष नहीं देते, वे अन्त में पड़ताते हैं। कहा है कि —

आयुर्वर्षं शतं नृणां परिमितं रात्रौ तद्वर्धमतं ।

तस्यार्धस्य परम्यचार्षमपरं च बाल्यं वृद्धात्वयो ॥

शेषं ध्याधि वियोगं दुःखसहितं सेवादिभिर्नीयते ॥

जीवेवारितरग चचल तरे-सौख्यं कुत प्राणिनाम् ॥ १ ॥

अर्थात्—मनुष्य का आयुष्य इस वर्तमान समय में अग्रर माना जाय
तो कुरीब सौ वर्ष का ही होता है, उसमें से पचास वर्ष तो रात को निद्रा में
ही व्यतीत हो जाते हैं, बाकी रहे हुए पचास वर्ष में साढ़े बारह वर्ष कि जो
बचपन ही बीत जाते हैं और अन्तिम साढ़े बार वर्ष तो सचमुच उनके वृद्धापन
काल में व्यतीत हो जाते हैं, बाकी रहे हुए पचीस वर्ष कि जो नाना प्रकार
के रोग और कुदुम्य के वियोग का दुःख तथा लक्ष्मी आदि प्राप्त करने के
प्रयत्न में व्यतीत करते हैं तथा वेही पचीस वर्ष मनुष्य धनधानों की सेवा आदि
में गुमा देते हैं इसलिये जीव को जल के तरग समान अत्यन्त चचल जीवन
में सुख कैसे प्राप्त हो सकता है ?

वाल्यारस्था, यौवन, और वृद्धावस्था इन तीन अवस्थाओं में जिंदगी
व्यतीत हो जाती है, जिसमें वाल्यावस्था और वृद्धावस्था तो थिलकुल ध्यर्थ है।
हारना या जीतना सिर्फ मध्यम अवस्था में ही होता है, गध्रे का पहिला तथा
अन्तिम भाग ध्यर्थ ही जाता है और मध्य भाग के लिये ही लोग पैने खर्च
करते हैं फिर भाग्यानुसार सडा या गला उसमें से रस निकलता है यही इस
मनुष्य भय की दालत है। वाल्यावस्था म तो कोई भाग्य से ही चेतते हैं कारण
कि अवस्था तो सिर्फ खेलकूद में ही निरर्थक बीत जाती है। केशव एणि में
कहा है कि —

- स्याथी सतरे पाप लई नीकलीओ, तेमा तुतो अढागमो मिथ्यात्व भलीओ,
 तेथी अज्ञानीना मनमा भलीओ सुण आत्माराम० ११
 तुं तो अह मदा वादमा मतवालो, चली दया वैराग्य अनी ठालो
 तु तो कर्म कर्मथी नीत आलो. सुण आत्माराम० १०
 एम लोक माहि गतागत करतो, अंते भावनगरमा पग धरतो,
 तिहा मोहनी राहु वृद्धि चद्र नडतो. सुण आत्माराम० १३
 भावनगरथी तु भरमाणो, तो हवे कयाथी उरवानो ठाणो,
 त्यारे आव्यो हवे चोगत आणो सुण आत्माराम० १४
 तिहा भग प्रसार रच्यो माया, ते तो लय करवाने खट्काया,
 तारे करुणा रस उरमे नाया सुण आत्माराम० १५
 तं तो समता मृत तरने घाम्यो, तेथी ऋतुक डेप लीमडी पाम्यो,
 तिहा विप फल सद्यला काम्यो सुण आत्माराम० १६
 आप सुरतमा भूयो आत्मा, तेथी वाद रच्यो रति पातमा,
 तुने हुकमे हलावी दीओ साथमा सुण आत्माराम० १७
 तुं तो सुरत छोडी कठारे पडीयो, तिहां पूर्व दुष्कृत्य कर्म नडीओ,
 तिहा निंदा तणो सखास चडीओ सुण आत्माराम० १८
 तं तो निंदा तणा किरतन घडिआ, तेने मुग्ध गायनमा भुके अडीआ,
 तारा कर्मरोपणथी धोका जडीआ सुण आत्माराम० १९
 एम केडलो काल त्या निरगमीओ, त्यानी स्थिति ज्ञायथी दुजे भमीओ,
 तोप निर्लज तारो शल्य नहीं समीओ सुण आत्माराम० २०
 तारा दुष्कृत्य कर्म चरित्र भाभा, मूल मर्म सुचवता आवे लाजा,
 हु तो धर्म तणी न मेलु भाजा सुण आत्माराम० २१
 तारा हेत भणी कहे गुरु ज्ञानी, तोय सान समजे नहीं वैमानी,
 तारी विद्वज्जनोंमा घणी नादानी सुण आत्माराम० २२
 तुतो बाललीलामा जई फशीयो, तुतो ढीगला ढीगली तणो रसीओ,
 जेम अमेव मधे कीटक वशीओ सुण आत्माराम० २३
 परपच तजने जरगा वृथा, तुतो आतम तत्व राई थीरथा,
 तु तो आपे भुक्ता आपे करता सुण आत्माराम० २४
 में तो हित्यो नहीं कोई प्राणीने, अनुसारे कछु जिन घाणी ने;
 एनो अर्थ करो गुण जाणीने सुण आत्माराम० २५

वृद्धावस्था में धर्म-सामग्री प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं रह सकती । सरकारी दरवारी खाते में भी नौकरी करने वाले नौकरों को वृद्ध होने से पेंशन ठहरा कर नौकरी से छुट्टी दे दी जाती है, वे भी जानते हैं कि वृद्धावस्था होने से नौकरी करने योग्य दशा नहीं रह सकती, तो फिर ईश्वर की नौकरी करने योग्य दशा कैसे रह सकती है ? तब मन से परिश्रमपूर्वक सेवा-करने की सामर्थ्य कैसे रह सकती है ? इसलिये जो कुछ करना हो, वृद्धावस्था आने के पहिले ही कर लेना श्रेष्ठ है । पानी पहिले पाल घाघना यही उत्तम मनुष्यों का सकेत है । कहा है कि—

✽ शार्दूल विक्रीडित वृत ✽

काया कंपी जशे गति अटकशे, दांतों पड़ी सहुजशे,
आंखे भांख थशे न कान सुणशे, लारो मुखे आवशे,
बुद्धि मंद थशे जिह्वा अटकशे, काठी गूही चालशे,
एवं वृधत्व आवतां श्रीपतिनी भक्ति शी रीते थशे !

इसलिये वृद्धावस्था पर विश्वास न रख चाहे जितना परिश्रमकर युवावस्था में ही धर्मध्यान सन्धय कर लेना चाहिये, ऐसा कुछ नियम भी नहीं है तथा निश्चय भी नहीं है कि प्रत्येक मनुष्य वृद्धावस्था देख ही सकते हैं । विचार कर देखो तो बहुत से मनुष्य वृद्ध होने के पहिले ही मर जाते हैं और सब मन की इच्छाएँ मन में ही रह जाती हैं । इसलिये भगवान ने फरमाया है कि “काल का विश्वास मत करो” अर्थात् काल फय आयगा यह किसी को पयर नहीं है ।

तब हारने जीतने की श्रयस्या युवावस्था ही है परन्तु बहुत से मनुष्य इस श्रयस्या में मोहजाल में फँस जाते हैं, धर्मध्यान बनाने, स्त्री व्यासने, ध्वीयादि करने कूडकपट कर अनेक कर्म बाध लक्ष्मी प्राप्त करने के लिये दीडघूप किया करते हैं, अकृत्य कर्म में फँस, अन्धे धन, धन प्राप्त करने के लिये महापाप सन्धय करते हैं, कितने ही तो मोहप्रिलास में पड परमय से तनिक भी नहीं दूरते और परलोक में क्या होगा इसका होश तक मूल जाते हैं और वैदिक सुख में

* हरिगीत छन्द *

जन्म्या पछी भातापिताना अंगपर आलोटितां,
 नाना प्रकार तणी रमतमां एक चित्ते चोटतां.
 रमतां अने भमतां सदा गमतां बंधाने गेलमां,
 अज्ञानना आवरणमां खोया बधा दिन खेलमां । १
 गेडीदड़ा भारे भमरड़ा चोर आंख मिंचामणी,
 नागेरिया गोफण तती मलकुस्तीनी क्रीड़ा घणी,
 कजीआ अने कंकास कीधा मूर्खताना महेलमां,
 अज्ञानना आवरणमां खोया बधा दिन खेलमां । २

इस तरह अनेक खेलकूद में अनेक पाप कर्म कर बाल्यावस्था केवल अज्ञानता में ही खो देते हैं पश्चात् वृद्धावस्था में भी सब तरह शरीर शिथिल हो जाता है जिससे धर्म करने का मनोबल विलकुल नहीं रहता तथा उस समय मरण समय समीप समझ कितने ही वृद्ध तो अज्ञानता से हायबोय करने लगते हैं अनेक नई-० पिपासाओं, इच्छाओं की उत्पत्ति होती है इसलिये वह अवस्था भी प्रांत काल के चन्द्र विम्ब की तरह निस्तेज है। कोई विरले विवेकी पुरुष ही वृद्धावस्था में ममत्व घटा शांतता से विचरते हैं। ज्ञानी पुरुष तो मृत्यु समय को भी महोत्सव के समान समझते हैं। गीता जी में अ० २ श्लोक २२ में कहा है कि,—

घासांसि जीर्णानि यथा विहाय । नवानि गृह्णाति नरोऽपराधि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णां । न्यन्यानि सयाति नवानि देही ॥ १ ॥

अर्थात्—ज्यों इस ससार में मनुष्य पुराने षट्क त्याग कर नये षट्क धारण करते हैं उसी तरह प्राणी भी इस प्राचीन शरीर को त्यागकर नया धारण करते हैं तो इसमें दुःख कौनसा है ? परन्तु ऐसा विचार क्वचित ही करते हैं।

वृद्धावस्था में धर्म सामग्री प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं रह सकती । सरकारी दरबारी खाते में भी नौकरी करने वाले नौकरों को वृद्ध होने से पेंशन छहारा कर नौकरी से छुट्टी दे दी जाती है, वे भी जानते हैं कि वृद्धावस्था होने से नौकरी करने योग्य दशा नहीं रह सकती, तो फिर ईश्वर की नौकरी करने योग्य दशा कैसे रह सकती है ? तब मन से परिश्रमपूर्वक सेवा करने की सामर्थ्य कैसे रह सकती है ? इसलिये जो कुछ करना हो वृद्धावस्था आने के पहिले ही कर लेना श्रेष्ठ है । पानी पहिले पाल धाधना यही उत्तम मनुष्यों का संकेत है । कहा है कि—

✽ शार्दूल विक्रीडित वृत ✽

काया कंपी जशो गति अटकशो, दांतो पड़ी सहजशो,
आंखे भांख थशे न कान सुणशो, लारो मुखे आवशे,
बुद्धि मंद थशे जिह्वा अटकशो, काठी गूही चालशे,
एवुं वृधत्व आवतां श्रीपतिनी भक्ति शी रीते थशे !

इसलिये वृद्धावस्था पर विश्वास न रख चाहे जितना परिश्रमकर युवावस्था में ही धर्मध्यान सचय कर लेना चाहिये, पेसा कुछ नियम भी नहीं है तथा निश्चय भी नहीं है कि प्रत्येक मनुष्य वृद्धावस्था देख ही सकते हैं । विचार कर देखो तो बहुत से मनुष्य वृद्ध होने के पहिले ही मर जाते हैं और सब मन की इच्छाएँ मन में ही रह जाती हैं । इसलिये भगवान ने फरमाया है कि “काल का विश्वास मत करो” अर्थात् काल कब आयागा यह किसी को खबर नहीं है ।

तब हारने जीतने की अवस्था युवावस्था ही है परन्तु बहुत से मनुष्य उस अवस्था में मोहजाल में फँस जाते हैं, घरघार बनाने, स्त्री व्याहने, धर्मोपदेश करने कूडकपट्ट कर अनेक कर्म बाध लक्ष्मी प्राप्त करने के लिये दौड़घूम किया करते हैं, अहृत्य कर्म में फँस, अन्धे धन, धन प्राप्त करने के लिये महापाप सचय करते हैं, कितने ही तो मोहजाल में पड़ परमार्थ से तनिक भी नहीं डरते और परलोक में क्या होगा इसका होश तक भूल जाते हैं और पेटिह उग में

ही आनन्द मानते हैं। परन्तु हे पामर प्राणी ! यह सब असार है। एक समय इन सब को त्याग तुम्हें परलोक का प्रवास करना होगा। इस पृथ्वी पर अनेक राजा राणा हो गए परन्तु किसी के भी साथ कुछ नहीं गया परन्तु लक्ष्मी आदि प्राप्त करने के लिये जितने भी उन्होंने कर्म वा जे वेही साथ गए। आयुष्य विलकुल कम है, अति क्षणभंगुर और नाशवान है और जीव के आशा तरंगों का कुछ पार ही नहीं है। कहा है कि—

कवित्तः-आयुष्य है अल्प तामे, जीव करे शोचपोचः

करवेको बहोत कहो, कहां कहां कीजिये ?

पार नहीं पुराणहुको, वेदहुको अंत नहीं,

गिरामें अनेक रस, कहां चित्त दीजिये ?

काव्यकी कला अनंत, बंदका प्रबंध बहोत,

राग तो रसीक अहो, कहां रस पीजिये ?

तुलसी बताय जात, विचारो अपनेही आत,

सौ बातकी एक बात, राम नाम लीजिये ?

मंतलव यह है कि दुनिया में चाहे जितना प्राप्त करो परन्तु परलोक में तो वह कुछ काम नहीं दे सकता। कितने ही ज्ञान तो विचारे अनेक प्रकार की आशा रखते हुए भूमि पर सो जाते हैं, कितने ही विदेश में पैदा करने जाते हैं तो वहीं रह जाते हैं। युवानी में लोभ राजा की सेनां आने से धर्म आराधन नहीं हो सकता, युवानी में मति बहरी हो जाती है, चतु अन्ध बन जाते हैं, अन्याय अनीति करने में मन नहीं हिचकिचाता, परस्त्री गमन के कृकर्म में गिर पडते हैं, हसी मेजाक कर धर्मध्यान करने वाला धर्म मण्डली का मजाक उडा महा कर्म बाधते हैं, कंदाचित् धनदान हुए तो इस युवावस्था को पेश आराम में, हिरनेफिरने में, नाटक चटक इत्यादि देखने में तथा नये २ इस्त्रीदाक कपड़े पहिन घमड से चलने में और छैलघटाऊ वन मीजशौक करने में व्यर्थ गुमा देते हैं और गुरीव स्थिति हो तो लक्ष्मी आदि प्राप्त करने में फँस जाते हैं।

विचार धन्धे से फुरसत तक नहीं पाते और हमेशा चिन्ता में ही दिन व्यतीत करते हैं इसलिये युवावस्था, यह अज्ञानता का एक बड़ा मन्दिर ही है और पाप का भंडार ही है। कहा है कि—

॥ रागस्यागार मेक नरक शत महादुःख सताप हेतु ।

मोहस्योत्पत्ति योजि जेताधर पटेलं शानताराधिपस्य ॥

कंदर्पस्यैक मित्र प्रकटिते विविध स्पृष्ट दोष प्रवर्ध ।

॥ लोके ऽस्मिन्नहर्नर्ध वृज कुसुमवनं यौवनान्दन्वदस्ति ॥ १ ॥

अर्थात्:—यौवन यह राग का एक घर है, नरक के सैकड़ों महादुःख

प्राप्त करने की निशानी है, मोह उत्पन्न होने का कारण है और ज्ञान रूपी चंद्र को मंघ के बादल समान है, अर्थात् ज्ञान को छिपाने वाला है। कामदेव का तो मुख्य मित्र है, अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न कर देता है।—इस लोक में अनेक अनर्थों के समुदाय का कुसुमवन यौवन बिना एक भी नहीं जिल पाता। इस तरह युवावस्था में भी चेतने का समय प्राप्त नहीं हो सकता, गन्ने का रस मिष्ट निकलना चाहिये या उसके बदले जड़ा निकला, जिसके लिये मूत्र दिया था, के पैसे छूट पड़े, लक्ष्मी आदि में मोहमुग्ध बन यों समस्त जीवन व्यर्थ गुमा देते हैं। ससार सागर तिरने के लिये नाव को त्याग एक बड़ा पत्थर लेकर तिरने की इच्छा रखते हैं परन्तु यह कैसे हो सकता है? वह तो—दुर्बेगा ही। इस असार ससार में कुछ भी सार न दूँदा, लक्ष्मी की चंचलता नहीं समझी, लक्ष्मी का स्वभाव विद्युत प्रभा के समान है, उने जाते भी देर नहीं लगती, व आते भी देर नहीं लगती। घड़ी भर में गद्दी तकिये पर सुलाती है तो घड़ी भर में भीख मगाती है। कहा है कि—

दोहा—कोयाँ माया कामनी, त्रणे भगिनी गणाय;

तन मन दई रक्षण करे, तो पण विणसी जाय.

इसलिये इसकी चाहे जितनी प्रतिपादना की जाय, तो भी इसका नाश हुए बिना नहीं रहता, अथ इस पर एक वनिये का दृष्टान्त करते हैं।

मायामोहिनी की विचित्र घटना, सेठ मुनीम की कथा.

कोई एक वनिया नौपार में दिवाला निकल जाने से मुनीम के साथ

घरदेश में लक्ष्मी कमाने निकला। दूर देश में जाकर उन्होंने दुकान की। सुभाग्योदय से उन्हें व्योपार में बहुत अधिक नफा मिला। दूसरे वर्ष उन्होंने बड़ा भारी व्योपार किया उसमें भी लाभ ही मिला। जब पुण्योदय होता है तब उलटे डालने से भी पासे सुलटे ही पड़ते हैं और जब पापोदय होता है तब सुलटे डालने से भी पासे उलटे पड़ते हैं। सेठ का भाग्यरूपी सूर्य अथ तक अस्त था, वह अब मध्यान्ह-में आया, जिससे हर तरह लाभ ही मिलने लगा, ऐसे बारह वर्ष व्यतीत होगा। अपने-खी पुत्र इत्यादि भी बड़ा बुला लिये, जिससे हृदय की उचाटता भी कम होगी, बारह वर्ष के पश्चात् मुनीम से कहा कि, भाई अथ अपने देश चलना चाहिये, “अति लोभ तो पाप का मूल है” फिर दोनों की सम्मति मिल जाने से उन्होंने जाने की तैयारी की और उच्च मूल्य की वस्तुएँ तथा जवाहरात इत्यादि के बारह जहाज भरे और शुभ मुहूर्त से खी पुत्रादि को ले चले। कितने दिन तक जहाज समुद्र में चले पश्चात् एक रात को दुर्भाग्योदय से समुद्र में अति भारी तुफान आया, अतिपय तुफानी और भयकर वायु चलने लगी, हृदय को त्रस्त करने वाली बड़ी २ लहरें एक के बाद एक यों आने लगी, आकाश भी बादलों से घिर गया और गर्जराज विद्युत प्रकाश के साथ २-बरसात भी प्रारम्भ हो गई। ऐसे कुसमय में, उनका कोई भी सहायक न था, नाविकों ने अनेक प्रयत्न किये परन्तु जब प्रारब्ध ही प्रतिकूल होता है तो प्रयत्न क्या काम दे सके हैं? थोड़ी ही देर में एक बड़ा भारी चक्रान से जहाज टकराया जिससे शठ और सुकान दोनों टूट गए, तब सबने जीने की आशा छोड़ दी। फिर जहाज टकराने से थिलकुल ही टूट गया, मालमिलकत, लक्ष्मी, जर जवाहरात, पुत्र मित्र कलत्र इत्यादि सब कुटुम्ब क्षण-भर में मृत्यु पागया। देवकी गति ही भिन्न है! सुभाग्य से सेठ और मुनीम को एक २ पट्टिया हाथ लग गया जिससे वे दोनों बच गए। अहा! अस्थिर लक्ष्मी का क्या विश्वास है?

छप्पयं,—शी मूरच्छा अस्थिर वित्तनी विचारो,

थाय घड़ीमां जाय लक्ष्मी चपला धारो,

शुभ कामे ववराय खर्ची ने ला'वो ले छे,

कुलदीपक दातार दाम तृण तुल्य गणे छे,
थोके थोके वावरों ज्यां नोक बंधाय छे,
कीर्ति तेनी जगतमांसुरनर किन्तर गाय छे,

दोनों जनों के हाथ पटिया आगेया जिससे दोनों ने एक दूसरे के पटिये छोरी से बाध लिये । फिर तिरते २ जल जलुओं से त्रास पाते २ शेष आयुष्य के बल से सातवे दिन वे पटिये द्वारा किसी गाव के किनारे आये । सेठ किनारे आये तब बोले कि कर्मों ने ठग लिया ! यह सुनकर मुनीम ने कहा, 'सेठ जी अथ क्या ठगना थाकी रहा है ? कि जिससे आप ऐसे वाक्य कह रहे हो । लक्ष्मी, स्त्री, पुत्र, मित्र, भारी २ जगहरात इत्यादि तो सब डूब गए, अथ और क्या ठगना रहा है ? तब सेठजी हिम्मत रखकर बोले कि भाई तू समझानहीं, 'शरीर सही सलामत तो पगड़ी बहुतेरी' अपने जब देश से आये थे तब क्या लाये थे ? यह तो भाग्य का खेल है, रीने कूटने से कुछ दुःख नष्ट नहीं हो जाता । 'जीता हुआ नर भद्रा प्राप्त कर सक्ता है' कहा है कि—

छप्पय—जीवे जो निरधन जन कोई दिन धनने पामे;
जीवे जो दुःखी देह कोई दिन दुःखने वामे;
जीवे जो वांभियो नर कोई दिन प्रगटे पुत्र;
जीवे जो कोई रांक सारू पामे घर सूत्र;
जीवतो नर भद्र पामशे, मुवा पछी काई नहीं मले;
आ तकमां तो टालो करो, कोई दिवस ईश्वर फले।

इसलिये भाई ! दुःख में हिम्मत रख उससे बचने का उपाय सोचो । जो हुआ सो अच्छा ही हुआ, इसलिये से यह मेरी उगली में एक हीरे जगहरात

शरमा गया और नीची निगाह कर जडा रहा और अपनी भूलका पूर्ण पश्चात्ताप करता हुआ क्षमा मांगने लगा । पश्चात् दयालु सेठ ने शान्त हो उसे सतोष दिया उसके दोष की ओर ध्यान न दे " बैर की ओपधि प्यार " इस महा वाक्य को स्वीकार किया । जल्दी ही उखे वहा स्नान कराये सुन्दर पोषाक पहनाई और फिर मुनीम बनालिया । सचमुच गुणी पुरुष ऐसे ही होते हैं । जिनके लिये कहा है कि .—

कवित्त—सहत संताप आप, परको मिटावे ताप ।

करुणा कोद्रुम शुभ, छाया सुखकारी है ॥

शूरवीर क्षमावान, कोटीपति मान नहि ।

ज्ञानको निधान, भाण गंभीर गुणधारी है ।

दोष दिल नहि लेवे, शरण आवे सुख देवे ॥

परमारथ वृति जाकु, सदा प्राणप्यारी है ॥

कहत है कवि गंग, सुनो मेरे दिल्लीपति !

विश्व में विरल नर, सज्जन की बलिहारी ॥

इसी तरह इससे विपरीत व्यवहार करनेवाले दुर्गुणी मनुष्यों के भी गुण थीं गंग कवि ने अफखर बादशाह के सामने बर्णन किये हैं —

कवित्त—अकारण द्वेष करे, ईर्ष्या में अंग भरे ।

रंग देखी रीझे नहि, दृष्टि दोष खडो है ॥

आपको न करे काज, परको करे अकाज ।

लोकनकी छोड़ीलाज, असुया में अड्यो है ॥

मन वाणी काया क्रूर, औरको सतावे शूर ।

काम क्रोध हो हजूर, विधिने क्या घड्यो है ॥
 कहत है कवि गंग, सुणो मेरे दिल्ली पति !
 दुनिया में दुख एक दुर्जन को बड़ो है ॥

सेठ जी ने सज्जनता करके गृहस्थि न की ओर उसके मुनीम ने दुर्जनता
 दिखाने में भी कर्मों न रक्की । पश्चात् एक समय सेठजी ने मुनीम से कहा भाई
 तुमो याद है कि समुद्र के किनारे अपन ऊन टोनों आये थे तब मैंने कहा था कि
 भाग्य ने अपन को ठगा ही था । तब तुमने उस पर टीका की थी पर तु यह
 पगड़ी सलामत रही तो हमसे भी विशेष माल प्राप्त हो गया । फिर खी, पुत्र
 आदिक सब कुटुम्ब भी मिल गया कहा है कि —

दोहा—संपत गई ते सांपड़े, गयां वले छे वहारा ।

गत अवसर आवे नहीं, गया न आवे प्राण ॥

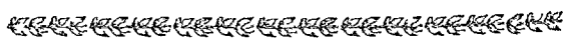
विश्व विषे वसनारने, सुखदुख पड़े अपार ।

धैर्य धर्मथी सुख मिले, जेम रतिसार कुमार ॥

इसतिथे मनुष्य जिंदगी में सुखदुख तो आता ही रहता है । यह तो समुद्र
 की आती हुई गहरा ओर सूर्य की गति के समान है । जैसे सूर्य प्रताप देव की
 भी एक ही दिन में तीन अत्रस्थाए बदलती है तो मन्दभागी मनुष्य के लिए तो
 कहना ही क्या है ? परंतु धीर पुरुष सकट के समय कायर नहीं होते है वे
 धैर्यता का सहारा ले सत्यता का व्यवहार करते है, धर्म की शरण नहीं ल्यागते ।
 तन्मती, सत्य और धर्म से ही प्रभी रहती है । धैर्य दृष्टिता का अमूल्य आभूषण
 है । कहा है कि —

दरिद्रदशा धैर्य से शोभा देती है, कुरूपता शिथिल से शोभा देती है,
 कुभोजन उष्णता से शोभा पाता है, जीर्ण वस्त्र भी स्वच्छता से शोभा पाते है
 इसलिए सकट के समय मन को पत्थर के समान कठिन बनाकर नय नहन
 करना चाहिये । धन की प्राणा से अयाय न की ओर न शुकना चाहिये
 यही श्रेष्ठता है । यह मुन सेठ जी के वचन मुनीम ने आदरपूर्क माने

और खराब दशा में अपने से हुई भूल की क्षमा मांगी । इस दृष्टान्त का सार यह है कि दुनिया में सफ़ट के समय मनुष्यों की बुद्धि धिगड़ जाती है । इस सेठ की बात से यह उपदेश मिलता है कि सफ़ट में भी सत्य तथा हिम्मत न छोड़नी चाहिये । अधर्म नहीं आचरना चाहिये । खराब दशा में भी अगर अपने से भूल होजाय तो उसे न छिपा अपनी भूल में पश्चात्ताप करना चाहिये । स्त्रीपुत्रादिक में अत्यन्त आसक्त हो मनुष्य का कर्तव्य न भूल जाना चाहिये, यही मनुष्य जन्म पाने का परम सार है । इसी से यह जाय उच्च श्रेणी चढ़ सकता है । इसलिये यह उत्तम मनुष्य भय पाकर योड़ा या अधिक धर्मव्यान कर जिदगी सफल कर लेना श्रेष्ठ है ।

ज्ञानं नाधिगतं कुकर्मदहनं दत्तं न दानं वरं ।
 नो लेभे गुणगौरवं गुरुजनादाधि प्रसादे मुदम् ॥
 संतापत्रय वारणोऽमित गुणो धर्मो न धत्तस्तथा ।
 हाहा मुग्ध धियामयाहि भगवन् । मोघीकृतं मानुषम् ॥२४

अर्थ—इस सप्ताह में अवतार ले कुकर्म हनन करने के लिए ज्ञान सन्पादन नहीं किया, उत्तम दान भी नहीं दिया, सद्गुरु को सेवा कर उनके अन्त करण से गुण गरा आशीर्वाद रूपी मिष्ट प्रासाद भी हर्षपूर्वक नहीं पाया तथा तीन ताप का हनन करने वाला अनेक उत्तम गुण वाला परित्र धर्म भी धारण नहीं किया तो हे भगवान् । मोह में ली मुग्ध बन मूख हो इस अमूल्य मनुष्य शरीर को निर्फल निष्फल व्यर्थ ही पा लिया ।

भावार्थ—इस लोक में रत्नचिन्तामणि के समान मनुष्यावतार को प्रवण कर अन्ति परित्र तथा फनिष्ट धर्मों का दहन करने वाला ज्ञान भी प्राप्त न किया, दान भी नहीं दिया, गुण से पूर्णगौरवान्वित हर्षपूर्वक गुरुजनों द्वारा आशीर्वाद रूपी मिष्ट प्रासाद भी नहीं पाया तथा रक्षितार के विविध जाति के जन्म, जरा

श्रीर मरण क्षीर स्वतापों को नष्ट करने वाता तथा वाताभ्यन्तर शनैः गुणा से पूरित ऐसा पत्रिच वर्म भी नहीं पाया अर्थात् धर्म भी सचय न किया तो मचमच हे भगवान ! मोह मं श्रयन श्रासक्त यन मैंने श्रयत दुर्नग मनुष्यजन्म सिर्फ निष्कत ही खो दिया है क्या किसी एक ब्राह्मण को चिन्तामणिरत्न प्राप्त हो गया जिमसे गह श्रगनी इच्छानुसार धैभय प्राप्त कर सात माल की हवेलियों में सात स्त्रियों से सुख भोगने लग गया इतने में श्राप करता हुआ एक कोश्र पहा श्रा बैठा जिसके कर्ण कठोर करुण शब्द सुकर क्रोधानुर हो क्रोध म ही उस ब्राह्मण ने उस चिन्तामणिरत्न को उस क्षौप पर फेंक मारा कि सब वस्तुय नष्ट हो गई। पश्चात् वह पूर्ण पश्चात्ताप करने लगा। कहा है कि —

मनहर—जेवी रीते ब्राह्मणने चिन्तामणिरत्न मत्स्युं ।

तेहमांथी थया सात माल सात नारियो ॥

सोगठांवाजीए रमे काग आवे तेवे समे ।

कां कां करे तो उडाडे लई कांकरीओ ॥

फरी फरी आवे त्तारे क्रोधातुर खूत्र थावे ।

चिन्तामणिरत्न वडे वायस उडाडिओ ॥

वडे सुनि विनयचंद सुणजो भविक वृन्द ।

हारी देठो सकल विलास निरभार्गीओ ॥

इस जीव के तिये भी वैसा ही समझो। धनधाम, धरा इत्यादि ससार के सुखप्रेमों में श्रासक्त यन मनुष्य जन्म व्यर्थ गमा देता है और कुत्र भी धर्म-ध्या कर श्रान्मदिन नहीं साधने यह पूर्ण खेद ही यात है। हान यह श्रयत उत्तम वस्तु है जिसके पास धान है वह कभी सबट में भी हिम्मत नहीं हार सक्ता। धान ने उसका मन शांत रहता है और सुखदुःख आ पडते हैं तय पन्धम न घबराने उन्हें शातभाष से सहन करता है इसवाकालिक सुख के चौथे श्रध्याय में भगवान ने साफ परमाया है कि —

इसलिये इस पंचमकाल में ज्ञान ही मुमुक्षु प्राणियों का सच्चा आधार है। इसलिये हे भगवान ! सत्कार के विषय में गद्य पडे हुए इस मूढ़ आत्माने तनिक भी ज्ञान सम्पादन नहीं किया और कदाचित् प्राप्त भी किया तो स्वार्थी ज्ञान, परन्तु कुकर्म जलाने वाला ज्ञान न स्वीखा कारण कि दुराचार आदि दुर्गुणा का त्याग करना ही ज्ञान प्राप्त करने का सार है । ज्ञान से क्रोधादि कषाय नहीं छूटे, कचनकामिनी आदि को विषय वासना न टली, दुराचार आदि दुर्गुण दूर न हुए तो वह ज्ञान नहीं परन्तु अन्न लोगों को मिष्ट वचन विलास से मोहित करने वाली स्वार्थी सावक विद्या ही है । कहा है कि —

आधुं साधुपणुं शुं कामनुं ?

राग भैरवी गजल.

(अथवा जीने आपको जोया नहि—ए राग)

साधु बन्यो जोगी बन्यो बावो बन्यो बहु वार तुं,
 नहि आत्मनी सिद्धि थई नास्युं नहि मारुं नेहुं ॥ साधु०
 संसारनां जे मूल रागादिक दोष टल्या नहि,
 निज हृदयना सद्भावथी भवबीजने वाल्यां नहि ॥ साधु०
 मद मदन माया मोहरायामां रमे मनडुं सदा,
 नहि हृदयमां आवी अरे नीज आत्मनी चिंता कदा ॥ साधु०
 नहि हृदयनी जड़ता टली न बली, विषयनी वासना,
 वाणी-वदे वैराग्यनी पण मन मोहं विलासमां ॥ साधु०
 शुं थाय ! मस्तक मुंडवाथी चुंटावाथी केशने ?
 नहि काम क्रोध तजायतो शुं थाय, धरवे वेशने ? साधु०

शुंथाय ! कपड़ां पे'रवाथी विविध रे साधु तणां,
 मायातणा पड़दा विपे घाटो घड़े अबला घणा ॥साधु०
 साधु वनी संसारनी खटपट अहोनिश आदरे ।
 नहि आहारमां विहारमां व्यवहारमां शुद्धिधरे ॥साधु०
 एवुं अरे ! साधुपणुं संसारमां शुं कामनुं !
 नहि भवभ्रमणने भांगशे साधुपणुं ए नामनुं ॥साधु०
 सर्वज्ञनां वचनो तणी श्रद्धा नहि अंतर विपे ।
 नहि हृदयना रोगो जशे कल्याण शी रीते थशे । साधु०
 रमणी तणा रंगभोगमां मनडुं रमे दिनरातरे ।
 उपदेश आपे अन्यने पण हृदय कोरुं भातरे ॥साधु०
 कण्टो करो कोटी भले पण मोक्षपद छे वेगले ।
 मुनि विनय कंचन कामिनीनां त्याग विना शुं वले ॥साधु०

कई साधु बहुत सुन्दर व्याख्यान देते ह, लोगो को मधुर वाणी से
 रिझाते ह, ऊपर से सदाचार का भारी आडम्बर करते ह परन्तु अन्तर में उनके
 दुराचार का पार ही नहीं रहता । विषयविकार से हृदय पूर्ण भरा रहता है ।
 महिला मट्टा को रिझाने के लिये दुगनी छाप डालते ह, रजनी में पढाने के
 लिये भी महा उपकारी बनते ह तो दिन का तो पूछना ही क्या है ? पुरुष से भी
 स्त्री को पहिले मोक्ष में भेज देना, ऐसे परोपकारी महात्माओं की क्यों प्रयत्न
 आपना होगी ? चेली के पहिले चेलो का क्या काम है ? चेली को फटाचिंत
 अविनय भी हो जाय तो वह सराग भाग के रोगरु शकर ज्यों मीठा लगता है
 परन्तु चेलो का हुआ अविनय तो चुटकी ज्यों प्रमात्र डारता है । चेली चाहे
 जितने रडोग वचन कह दे परन्तु यों समझते ह कि फूल भड रह ह और आनदे

इसलिये इन पंचमकाल में ज्ञान ही मुमुक्षु प्राणियों का सच्चा आधार है। इसलिये हे भगवान ! संसार के विषय में गन्ध पड़े हुए इस मूढ़ आत्माने तनिक भी ज्ञान सम्पादन नहीं किया और कदाचित् प्राप्त भी किया तो स्वार्थ ज्ञान, परन्तु कुकर्म जलाने वाला ज्ञान न सीखा कारण कि दुराचार आदि दुर्गुणों का त्याग करना ही ज्ञान प्राप्त करने का सार है । ज्ञान से क्रोधादि कषाय नहीं छूटते, कचनकामिनी आदि को विषय-वासना न टली, दुराचार आदि दुर्गुण दूर न हुए तो वह ज्ञान नहीं परन्तु अब लोगों को मिष्ट वचन विलास से मोहित करने वाली स्वार्थ साधक विद्या ही है । कहा है कि—

आधुं साधुपणुं शुं कामनुं ?

राग भैरवी गजल.

(अथवा जीने आपरो जोया नहि- ए राग)

साधु बन्यो जोगी बन्यो बावो बन्यो बहु वार तुं,
 नहि आत्मनी सिद्धि थई नास्युं नहि मारुं नेहुं ॥ साधुं
 संसारनां जे मूल रागादिक दोष टल्यां नहि,
 निज हृदयना सद्भावथी भववीजने वाल्यां नहि ॥ साधुं
 मद मदन माया मोहरायामां रमे मनडुं सदा,
 नहि हृदयमां आवी अरे नीज आत्मनी चिंताकदा ॥ साधुं
 नहि हृदयनी जड़ता टली न वली विषयनी वासना,
 वाणी वदे वैराग्यनी परा मन मोह विलासमां ॥ साधुं
 शुं थाय ! मस्तक मुंडवाथी चुंटावाथी केशने ?
 नहि काम क्रोध तजायतो शुं थाय, धरवे वेशने ? साधुं

वाले, त्रिपय कीच में गहन पैडने वाले, गुम तथा बाहर एक दो चेलीरामकी रखने वाले, लोभिया के सद्गुरु, आशा तृष्णा तथा त्रिपय के भिखारी जनाचारों कचन कामिनी के भांगी, दम्भी इत्यादि कनेक दुर्गुणा के भंडार रूप कुगुरु की भक्ति करने से आत्मा का कुछ भी स्वार्थक नहीं होता । जो स्वय ही त्रिपय गार में डूब रहे हे वे दूगुणों को कैसे निकाल सके ह ? स्वच्छि जहाज पेसेंजरी को तट पर कैसे पहुँचावेगा वर तो मध्य सागर के गहन जल म ही डूबा देगा परंतु यह मोहे मुग्ध जीव लोभ में इतना तो फस रहा है कि किसी के पास भिव्या बाहरी चमकार देया कि उम्मे ही चट सच्चा सद्गुरु जग प्रभु समझ लिया । तरण तारण को जहाज अनाथा का आधार, जगत का सच्चा सहायक, भगवान मान रात दिन उनकी अत्यंत भाव भक्ति से सेवा करने लगा और हमेशा वही पडा रहने लगा और निलाभी मन्चे गुरु को भूठे समझने लगा । कोई तो उन आदिक की आशा म कुगुरु का भी सद्गुरु मानते ह और वे जेसा कहते ह उसे प धर की लकीर समझ उनकी चाता पर विश्वास करते ह उन्हें अत्यन्त आदरपूर्वक स्वीकार करते ह पर तु अन्त में जब उन वर्म वृत्तों के टग जाल म टगा जाते ह तब इतने एगार होते ह कि जिन्दगी तरु पश्चात्ताप करते भी याज नहीं आते । इसलिये हे अभ्युदय के अभिलाषी विवेकी व मुग्धो ! ऐसे कुगुरु को सर्वथा निराजली दे आत्मोद्धारक निर्लोभी निर्जिपयी पवित्र सद्गुरु का समागम कर उनकी सेवा भक्ति से उपापुत्रक प्राप्त हुए आशीर्वाद रूपी भीडा प्रासाद म आओ कि जिससे आत्मा दुःखसागर से बचे और परम पद पा सके इस लिये हे भगवान ! त्रिपय में तु ध हो मने अध पतनीय अन्धत कर कर्म किये ह जग, जाम आर मृग्य आधि, व्याधि और उपाधि इत्यादि दुःख नष्ट करने वाला दयामय परम भी मने नहीं आराधा ह और मोहविलास में गिर कर मने मेरा ह हात छुण भी सररा मेरा समझकर लक्ष्मी आदि के रिये जहा तदा भटका भूगा नामा । फरा ह और लोभ सागर में डूब कुगुरु की बदफैली फद में फस मने मिथ्यात्व म तुभा करत अनिष्ट कर्म ही किये ह । कहा है कि —

शार्दूलविक्रीडित वृत्त.

कीघ्रां कर्म अनेक निन्दित नहीं राखी जरा लाजने ।
इपर्या ने अविवेक दंभ थकी ते पीड़ा करी लाखने ॥

मानते हैं परन्तु इसमें किस का दोष है ? ससार ऐसा ही मन मोहक है, स्त्री के प्रत्येक अवयव में मेसमेरीजम या मोहनी विद्या भरी है या कुण्डु श्रोत्र है ? समझ में नहीं आता । निरले भाग्यशाली पुत्र ही (चाहे वे जोगी हों या भोगी) इस चमत्कारी वर्णाकरण विद्या के फुदे में नहीं फसते होंगे इस विप्रेली लपट से बचने वालों को मेरा कोटि २ नमस्कार है । याद रखना कि, ऐसे स्वार्थ साधक प्रपची ज्ञान से कभी आत्मा का उद्धार नहीं होगा । **वैराग्य रंगः पर**

वंचनाय । धर्मोपदेशोः जन रंजनाय ॥ अर्थात् — जिनका वैराग्य, परपच—दूसरों को ठगने के लिए ही है और धर्मोपदेश मनुष्यों को परिभाने के लिये ही है वहाँ दीपक नीचे अधरे ही समझो । इसलिये हे भगवान् ! कर्म भस्म करने वाला, भव समुद्र को सुखाने वाला, आत्मोद्धारक, वरिष्ठ ज्ञान जब तक प्राप्त नहीं हुआ तथा दारिद्र्य का नाश करने वाला पाप समूह को हरने वाला पवित्र और मुक्ति नगर के समीप पहाचने वाला चित्त, चित्त और पात्र ये तीनों संयोग मिलाकर उत्तम सुपात्र दान भी नहीं दिया तब तक यह जीवन व्यर्थ है । दान में कितने गुण हैं । कहां है कि :—

छुप्पयः—धन्यं दाता अवतार, धन्य दाता की माता ।

दाता दिल दरियाव, दीन दुःखी को सुखदाता

जगतपूज्य कर धरे, दान दाता के पास

तीर्थकर कर अधो, उर्ध्व दाता को थाशे

दाता नाम मंगल सदा, सहु प्रति संभारशे ।

श्री श्रेयांस नृपति परे, मोक्ष महैलमें महालशे

दान में अपार और अपूर्व गुण हैं । कोई सद्भाग्योदय से ही सुपात्र दान दिया जाता है परन्तु कृपीला दासी-जैसी, दान देने में भी भाग्यशाली नहीं हो सकती । दान यह मोक्षपुरी का प्रथम सोपान है तथा जिन्होंने सद्गुरु का समागम कर उनकी निराशाभाव से भक्ति कर प्रेमपूर्वक गहन अन्त करण का आशीर्वाद रूपी मोठा प्रासाद भी नहीं पाया । गाजे फूकने वाले, चिलमें उड़ने

यति महाराज ने फरमा दिया कि, मेरे पास तो एक घूँटी भी क्षार है, वह एक तोले सीसे में डाल दी जाय तो वह सीसा सुवर्ण हो जाता है। एक दिन एक मनुष्य ने धायदा कर सोना करने के लिये एक दिन ठहराया। इन तरह कई मनुष्या ने निम्न २ धायदे किये और धन लाताच से क्षानि में पड़ अग्मा गए। चन्द्रविजय यति जाति का यति था वह मूत से लिणने का धार्य शक्ति करता था जब उसके पास लोग जाते थे वह कुछ न कुछ लिप्या हो करता था। वह कलमों में पीट्टे की तरफ एक २ ताने की सोने की रेणुका रखता था और उम्न कलम के अन्त में मेष लगा कर रयाही पौन रखता था। एक समय धनपाल सेठ आया और कहने लगे कि महाराज आज खेरा घताइये। कृपा कर बता दें ता शच्छा, तब चन्द्रविजय बोला कि, हा मैं बनाता हूँ धैना करो। एक अगीठी लारा, कौयले भरो और मध्य में एक लोहे की कुलका रखो फिर उसमें एक तोला सीसा डालो फिर जो चादी का अक्सीर म दूगा उसे हीसे पर डालना फिर उसमें एवा का प्रभाव न पहुँचे इतनी जल्दी से दूसरी अक्सीर डाल घोटना और सीसे का पूव धमना फिर सोना बन जायगा। सेठ ने मय सामग्री एकत्रित की और कुलकी में सीसा रखा फिर चन्द्रविजय गुरु जी ने एक डिविया में से एक बाल भर अक्सीर दी वह उसमें डाल दी। जब सीसा पिघल कर एक हो गया तब धनपाल कहने लगा महाराज। आप आकर देखो तो दूसरी घक अक्सीर डालने का समय होगया पश्चात गुरु जी आये और एकदम घरा कर कहने लगे सडासी लाओ ? सडासी लाओ ? और दिलाने की फूर्ती करने लगे।

पश्चात् आपने अपने कान से कलम उतार कर वह सीसा हिलाया कलम थोड़ी सी जल गई और सोना का टुकडा सीसे में गिर पडा। फिर गुरु जी बोले — घाण टडा हो गया इसलिये पूव धमो धनपाल तो पूव धमने लगा और सीसा फुटने लगा। सीसा जब सय जल गया तब गुरु जी बोले अय तो हुआ होगा। पश्चात् धनपाल ने सीसा निकाल कर देखा तो तीस रुपये तोने का सोना कुन्दा बना हुआ दृष्टिगत हुआ। यह देखकर उस विचारे बनिये का हृदय उथलपुथल होने लगा कि यह कीमिया मुझे आजाये तो फिर क्या कमी रहे। हर्षित होकर दोनों हाथ जोड कर वह बोला कि, 'महाराज ! मुझे आपको जरूर सिखाना होगा बिना सिखाए नहीं चलेगा। फिर महाराज ने कहा कि, भाई अक्सीर बनाने का घाण थोड़ी चीज का नहीं होना। कम से

दीनोने दुःख आपवुं प्रतिदिने ते तो गस्युं तें वर ।
 भावे भाइ ! भजाय जो प्रभु हवे तो तो घणुं सुन्दर ॥
 खोयुं बालपणुं वधुं रमतमां ते अज्ञतामां रह्युं ।
 भोगोमां विषयो विपे तरुणीमां तारुण्य ते तो गयुं ॥
 स्त्रीपुत्रादिक ने गण्यां सुखकरा संसारनी अन्दर ।
 भावे भाई ! भजाय जो प्रभु हवे तो तो घणुं सुन्दर ॥

इसलिए हे भगवान् ! यह महत्ता मानव जन्म ससार के विषय सुख में पड कर कुकर्म नर मेने व्यर्थ ही जो दिया है । ससार में अत्यन्त आसक्त होने वाले और धन प्राप्त करने के लिये इधर उधर फाँके मारने वाले जीव मन में तनिक भी विचार नहीं लाते और जादूगर वादी तथा कीमिया करनेवालों के सम रह कर लोभ की आशा से कसे ठगे जाते हैं और अन्त में कितने दुःखी होते हैं । इस पर एक धन लोभी जनपाल शाह के दृष्टान्त को पढ़ने और मनन करने की शिक्षा देने हुए उनका दृष्टान्त लिखते हैं ।

कपट कला कुशल धूर्तांगार यति की ठग विद्या.

एक शहर में परदेश से कोई यति आया उसका नाम चन्द्रविजय था वह यति से पहिचाना जाता था परन्तु उसमें शास्त्रों में कहे हुए गुणों में से एक भी गुण न था । फलतः वह नामधारी यति ही था उसके कार्य तो सब ससारी ही थे । वह जादूगरी का धन्वा नर भाले लोगों को भुत्ता ठग जहा तथा हाथ मार लेता था । वह यति उस गाव के श्रावकों के मुठरने में आकर रहा । श्रावक बनिया के वहा वह रौने के लिये जाता और पका हुआ अोजन माग लाता पश्चात् शातता से अपने मकान में बैठा रहता श्रवका शौक करने के लिये घूमने निकल जाता । रोज बालकों को पैडे, कलाकद, मुरमरे, सेब, मिष्टान्न इत्यादि बाटता और राज नये २ भाड के पसे ला पीस लेता—कूट लेता तथा नित्य यों माथा पच्ची करता था । पश्चात् श्रावकों ने आपस में बातचीत की कि अपने यति महाराज के पास तो कीमिया है इसलिये उनके पीछे पडगए और एक दिन

तीन तो और अच्छे हैं कि, वे जीव लेकर छुटकारा कर देते हैं। यात्री के तीन तो जीव और जोगिम (काया वगैरह नामान) इत्यादि लेकर छोड़ने हैं। इसलिये कीमियागरी को ज्यर्थ समझ जाँ इनसे दूर रहेंगे वे ही मुर्खी होंगे। नहीं तो पीछे से पश्चात्ताप करेंगे।

इस दृष्टान्त का सार यह है कि, लक्ष्मी का अभितापी मनुष्य जहा, तहा अचाक फल जाने ह और धान, दान, तप, शील इत्यादि से श्रेष्ठ हो अधोगत गामी बनते ह और हसी के पात्र बन अन्त में महा दुखी होते हैं। इसलिये विवेकी पुरुषों को जहाँ तहा बाह न भरते सतोप रखना और धर्म सचय करना चाहिये। यही मनुष्य जीवन का कर्तव्य और मनुष्यत्व है। कहा है कि -

सवेया।

मूल्ये नहीं जन्म मनुष्यतणो अघटित कुर्या दत्त उक्लशे ।
 बलशे नहीं पाप पछी सप्रता तुज सकट कोई न साभलशे ॥
 भलशे दु स आधी अनेक वीजाँ उभगनी पठे अति उद्धलशे ।
 बुलशे जमदूत कहे दलपत पछी तुज पाप पुरा मलशे ॥ १ ॥

~~~~~

नूनं नमन्ति सहकार महीरुहश्च ।

युक्ताः फलैरधि भवन्ति तथा यथा च ॥

लोके लभन्त उदधेर्दुहितार मत्र ।

नघी भवन्ति नितरां किल सत्पुमांसः ॥ २ ॥

~~~~~

अर्थ - सचमुच इस लोक में आम वृक्ष आम फल देने हैं वैसे ० नम जाते हैं, इसी तरह सत्पुरुष ज्यों २ लक्ष्मी प्राप्त करते जाते हैं वैसे ० अल्प नम्र होते जाते हैं, परन्तु अभिमान के बश नहीं होते, वे उद्धत न बनते गरीब धारण करते जाते हैं ॥ २ ॥

कौम पांच तोला सोना चाहिये जब अकसीर बनता है, उस पांच तोले सोने का १६० वाल वजन हुआ और आधा तोला सोसे में एक वाल अकसीर चाहिये। इतनी अकसीर में से अस्सी तोला सोना होगा वह तीस रुपये तोले के हिसाब से चौबीस सौ रुपये का सोना हुआ और इस कार्य में दूसरा खर्च भी करना पड़ता है वह सुनो! वास के भुङ्गले हाथ २ ऊंचे होते हैं वह लाना उसके बीच में पारा रखना और आगल पीछे कस्तूरी भरी जानेक पञ्चान यह भुङ्गले जर्मनी में ११ दिन तक दवा कर रखना, उसमें पांच तोले सोना डालकर भट्टी करना और उसमें वुट्टी का रस डालते जाना चाहिये जब अकसीर बनता है।

एक तोला कस्तूरी तथा आधा तोला पारा हर एक भुङ्गले में भरना चाहिये। आपकी मरजी हो तो सामान ले आना।

वह बनिया जट्टी जहाँ से उठा और अपने घर गया। रास्ते में विचार किया कि यह बात किसी से कहने की नहीं है न्याकि सरकार जान लेवेगी तो मुझको पकड़ लेवेगी और मेरे से सोना बनवावेगी सो फिर कभी धीरे २ सोना बनाएंगे। इस प्रथम तो एक लाख रुपये का सोना बनालूंगा फिर चीन में दुकान खोले बिना नया काम चल सकेगा? चीन से फिटकड़ी की पेटिया मगाऊंगा और अपने घर से करोड़ों रुपयों का सोना बेचूंगा। तोग समझेंगे कि यह चीन से पेटिया लाता है और सोना बेचता है ऐसे अनेक घाट घड़ता यह बनिया घर को गया।

घर जाते ही सेठ सामान एकत्रित करने लगा। चारसो रुपये की कुरतूरी ली तथा उसमें जितना पारा चाहिये था उतना लिया। पांच तोला कुं दन भी लिया। बाजार से सो मण सीसा भी लिया। यह सब सामान ले सेठ गुरुजी के पास गए। गुरुजी उसी रात को बेरागी बन पोवारह कर गए और अब तक नहीं आये।

पदार्थ शानानन्द कहते हैं - कि किसी मनुष्य को खर्च कूदेना याद है परन्तु वह अकारण ही कुछा क्या कूदेगा? इसी तरह अपने कामगण्टुमण से अत्यन्त सावधान रहने है तो भी इस मिथ्या घात में पड़ने से अपने को मतलब ही क्या है?

इसलिये अनुर मनुष्यों को खान्ध ध्यान में रखना चाहिये कि, वाध, सर्प, सोमल, कीमयागर, जाटगर, चोर ये सब एक माना के पुत्र है जिसमें से पहिले

तीन तो शोर मचाये ह कि, वे जीव लेकर छुटकारा कर देने हे। बाकी के तीन तो जीव और जोसिम (काया वगैरह सामान) इत्यादि लेकर छोड़ने हैं। इसलिये फीमियागरी को न्यर्थ समझ जो इनसे दूर रहेंगे वे ही सुखी होंगे। नहीं तो पीछे से पश्चात्ताप करेंगे।

इस दृष्टान्त का सार यह हे कि, लक्ष्मी का अभिरापी मनुष्य जहा तहा अचानक फस जाते ह और धान, दान, तप, शील इत्यादि से भ्रष्ट हो अधोगत गोमी बनते ह और हसी के पात्र बन अन्त म महा दुखी होते ह। इसलिये निवेकी पुरषों को जहां तहा बाहें न भरते सतोप रखना और धर्म सचय करना चाहिये। यही मनुष्य जीवन का कर्तव्य और मनुष्यत्व हे। कहा हे कि -

सवैया.

मलशे नहीं जन्म मनुष्यतणो अप्रदित कथां ह्यन उकलशे ।
 यलशे नहीं पाप पछी सघला तुज सकट कोइ न साभराशे ॥
 भलशे दुख आनी अनैक वीजां उभरानी पठे अति उद्वलशे ।
 बलशे जमदूत कहे दलपत पछी तुज पाप पुरा मलशे ॥ १ ॥

नूनं नमन्ति सहकार महीरुहश्च ।
 युक्ता फलैरधि भवन्ति तथा यथा च ॥
 लोके लभन्त उदधेर्दुहितार मत्र ।
 नम्री भवन्ति नितरां किल सत्पुमांसः ॥ २५ ॥

अर्थ - सचमुच इस लोक में आम्र वृक्ष आम फल देने हे येने २ नामे जाते हैं, इसी तरह सत्पुरुष ज्या २ तदनी प्राप्त करते जाते हे वैसे २ अत्यन्त नम्र होते जाते हे, परन्तु अभिमान के यश नहीं होंते, वे उदय न पाते गरीबत धारण करते जाते हे ॥ २५ ॥

भावार्थ :—नम्रता यह शत्रुओं को वश करने का महा मंत्र है और सञ्चे पुरुषों का यह प्राकृतिक स्वभाव ही है। इस शरीर में चार जगह चार देवियों का निवास है। मस्तक के भाग में नम्रता देवी, चक्षु के भाग में लज्जा देवी, वक्षस्थल के भाग में हिम्मत देवी और उदर के भाग में विचार शक्ति देवी है। इन चारों में से एक २ भी समस्त विश्व को वश करने का सामर्थ्य रखती हैं तो जहाँ चारों का प्रेमपूर्वक निवास हो वहाँ कहना ही क्या है? ये चार देविया आत्मा को अत्यन्त लाभदायक हैं। सद्भाग्य बिना ये चारों मनुष्य को प्राप्त हो ही नहीं सकती।

परन्तु ये देवियाँ अपनी जगह स्थिर नहीं रह सकतीं, कारण कि जिस घर में वे रहती हैं वह घर उनके स्वतंत्र भोगने में नहीं आ सकता है। वह घर मिश्रित है जिसमें अन्य भारीदार भी रहते हैं। तब इन्हें वह घर त्याग कर चले जाना पड़ता है क्योंकि उनमें और इनमें परस्पर अनादि सिद्ध वैर है। दारू और अग्नि तथा चूहा और बिल्ली में जैसे वनता है वैसा ही इनमें वनता है क्योंकि परस्पर अनादि वैर है।

वे देवियाँ जहाँ रहती हैं वहाँ चार राक्षस भी रहते हैं। मस्तक में अभिमान, चक्षु में लोभ, वक्षस्थल में भय और उदर में क्रोध, ये चारों राक्षस चारों जगह रहते हैं। इन चारों की सामर्थ्य भी कुछ कम नहीं। इन चारों में से एक २ भी समस्त ससार को धर २ धुजा देते हैं तो जहाँ ये चारों राक्षस मिल जाते हैं वहाँ जो ये न करें उतना ही थोड़ा है। ये चारों राक्षस प्रथम उन चारों देवियाँ को निकाल देते हैं जब अभिमान राक्षस मस्तिष्क में पैठता है तब शरम विदा हो जाती है और वक्षस्थल में जब भय राक्षस घुसता है तब नम्रता देवी चली जाती है। चक्षु में जब लोभ राक्षस घुसता है तब हिम्मत नष्ट हो जाती है और उदर में जब क्रोध राक्षस पैठता है तब विचारना शक्ति कार्य करने की शक्ति भी चली जाती है और अनेक पापिष्ठ अनर्थ कर बैठते हैं।

सारांश कि, नम्रता देवी समस्त विश्व को वश करने की सामर्थ्य रखती है, यह विनय के नाम से पहिचानी जाती है। विनय यह धर्म का मूल है। विनय के बिना सब सद्गुण शोभा नहीं देते। दृश्याकालिक सूत्र में कहा है कि—

गाथा :—विष्णुश्चो जिष्णु सामर्थ्यो मृत । विष्णुश्चो निराणु मयह गो ॥

विष्णुश्चो त्रिपुष्पम् । कश्चो धम्मो कश्चो नरो ॥ १ ॥

मुताओरधो पगोडुमस । खंधा उपद्धा समुत्तिसाहा ॥

साहा पसाहाधिगहति पत्ता । तउम्मेगुफ्फच फल म्खोय ॥२॥

अर्थात् :—विनयकरता यह जेन जर्म का मूल है तथा विनय से मोक्ष पद का आराधन भी हो सकता है । जिन्होंने विनय का त्याग कर दिया है उनके सामने धर्म क्या है ? और तप क्या है ? ज्यों वृक्ष के प्रथम मूल पीठे शाखा निकलती है और फिर शाखा में से छोटी शाखा तथा छोटी टहनिया निकलती हैं और पश्चात् पत्ते फलफूल लगते हैं और फल से रस प्राप्त होता है इसी तरह मोक्ष आराधन करने के लिये विनय यह धर्मरूप वृक्ष का उत्तम मूल है जो क प्रसिद्ध कहायत है कि “ विनय जेरी जो भी चश कर लेता है, हुआ अपराध माफ कर लेते हैं, नमा यह मबने ममा ! ” इतना अर्थ है कि कोई भी पदार्थ बिना नमो प्राप्त नहा हो सका । उदाहरणार्थ —जय म्त्रिया हुए पर पानी भरने जाती है और कुण म घडा डाल पानी भरने के लिये रस्मी हिरानी है तय नमती है कारण कि जय तरु घडा भुका कर टेडा न करेगी तयतय उन्म पानी न भर सकेगा । इसलिये उर घडे को नमा उसमें पानी भरती है । मरा जाने पश्चात् खी को भी यह घडा बाहर लेने के लिये नमना पडता है, कारण कि चारों हांकर खीचन से यह घडा बाहर निकलता है तथा जय अपन शानमाजी इत्यादि कोई चीज बाहर लेने जाते हैं वहा भी लेने चारो परार्थ का पतडा भुका हुआ हो तय लोग अच्छा लगता है । गोबर इत्यादि कुत्र भी उठाना हां तो जमीन पर से उठाने के लिये भुकना ही पडेगा । तडे २ कोई भी परार्थ हाथ में न आ सकेगा । इस तरह जय सम्मार्थिक परार्थ ही नमने से प्राप्त होने है तो मोक्षसुख की प्राप्ति के लिये नम्रता की आवश्यकता क्या न होगी ? नम्रता यही महा मद्र है । यही घशीकरण है । देव भी फुपिन हुए हा नो नमने से कोप त्याग देते हैं । महात्मा भी कारणश्या मुद्र हो गये हां तो नम्रता धारण करने से उनका भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है इसलिये उत्तम पद प्राप्त करने के अर्थ सज्जनों को नम्रता धारण करना ही चाहिये । नम्रता म अनेक गुण मर्गित है । यहा है वि —

दोहा:—लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर।

कीडी सकर स्वाद ले, कुंजर के मुख धूर ॥

इसलिये प्रभुपद लघुता से प्राप्त होता है, परन्तु प्रभुता से नहीं। सज्जन पुरुष ज्यों २ लक्ष्मी प्राप्त करते जाते हैं त्यों २ नम्रता लघुता गरीबों वारण करते जाते हैं, जिससे वे हमेशा गरीब ही गिनाते हैं तथा हलके मनुष्य जो कदाचित् सौभाग्य से पैसा प्राप्त कर लेते हैं तो अभिमान से तन जाते हैं। उदाहरणार्थ—एक गाव का गरीब नाई धर्म्यई जैसे शहर में जा हजार रुपये कमा लाया जिससे वह अपने प्राचीन भाँपड़े में रह आनन्द से घी शकर जीमता था।

एक समय उसे अभिमान आया और विचार किया कि, अच्छा मैं रोज दूध, घी, चावल, शकर खाता हू इसकी लोगों को कैसे खबर होसकी है? वे तो विचारे जानते होंगे कि यह जुआर की गव खाता होगा इसलिये अपनी खूराक लोगों को दिखाने के लिये एक दिन वह थाली में दूध चावल शकर लेकर अपनी भाँपडी में दियासलाई लगाकर एकदम भपका हो ऐसी जगह रफ जीमता २ बाहर आकर बड़े जोर से चिल्लाने लगा कि, दौड़ियो दौड़ियो मेरे घर में आग लग गई। यह सुन गाव के लोग एकदम दौड़ आये और घर में आग लगने का कारण पूछने लगे तब वह बोला कि भाई! यह दूध चावल और शकर मैं जीमता था तो एकदम घर में भपका हुआ ऐसा कह उसने लोगो को थाली दिखाई। लोगों ने कहा, कि अब तेरे दूध चावल देख लिये परन्तु हे मूर्ख अभिमानी! अब उसे बुझा तो सही। फिर सबने मिलकर उस घर की आग बुझाई और उस नाई के अभिमान की हसी करते २ सब अपने घर गए। देयो! अभिमानी के क्या लक्षण है।

सारथ यह है कि, नीच मनुष्यों के पास थोडा भी पैसा आजाता है कि वे जल्द ही अभिमानी बन जाते हैं और उद्धताई में तनाते जाते हैं उनके मन में नम्रता तो एक अश भी नहीं रहती वे बिलकुल वेढगे हो जाते हैं। कहा है कि,—

नमन्ति शालिनो वृक्षा । न नमन्ति गुणिनो नरा ।

मूर्खाश्च शूक्काष्ठाश्च । न नमन्ति कदाचन ॥

अर्थात् :—आमू पृथक् तथा गुणी मनुष्य हमेशा नमने हैं परन्तु सर्व मनुष्य श्रीर मूखे लफड़ कमी नहीं नमते कारण कि जो नीच पात्र होते हैं वे अभिमान में मस्त हो अफड़ जाते हैं इसलिये उत्तम पुण्य को हमेशा नम्रता रखनी चाहिये। इस समार में आम्रपुत्र ज्यों २ फलीभूत होते जाते हैं ज्यों २ आम आते जाते हैं वैसे २ वे अधिक २ नमने जाते हैं। इसी तरह उत्तम पुण्य को भी ज्यों २ राक्षसी प्राप्त होती जाती है तथा २ अधिक नम्रता आती जाती है। स्वभाव से ही शांत रहते हैं वे सब के साथ निर्भिमानी वन सरलभाव से व्यवहार करते और महान गुणों के स्वामी कहलाते हैं। वे पुरुष दूसरों के गुणानुवाद करने में ही अपनी उन्नति समझते हैं। कहा है कि —

नम्रत्वे नोन्नतः परगुणकथने स्वानुगुणान्प्राप्यते ।

स्वार्थान्सिपाद्यन्तो व्रिततपृथुतरारभ्ययत्ना परार्थैः ।

ज्ञानार्थेनाऽऽक्षेपरक्षाक्षर मुपरमुत्पान दुमुत्पान्दृषयत् ॥

सन्त साश्चर्यचर्याजिगति षट्पता कस्यनोभ्यर्चनीया ॥

अर्थात् :—सत्पुण्य नम्रता से उन्नति पाते हैं (नमने से अन्य कोई उच्च नहीं वन सके परन्तु सब मनुष्य तो नमने से ही उच्च बनते हैं अर्थात् श्रेष्ठ गिने जाते हैं यही उनकी आश्चर्यकारक घटना है) सत्पुण्य दूसरों के गुणानुवाद से अपने गुण प्रसिद्ध करते हैं (परोपकार के लिये उठे यत्न से काम प्राग्भ करते हैं और अपना कार्य सिद्ध करते हैं) और तिरस्कृत बटोर बाणी वाल दुर्जनों को वे क्षमा से भी दाय मुक्त कर देने हैं। आश्चर्यकारक व्यवहार और अत्यन्त माननीय पुरुष किसके पूज्य नहीं हो सके ? अर्थात् ये सबके पूज्य हैं और सबके मान पाने योग्य हैं ।

गरीब लोभ देखने में गरीब दिग्गते हैं परन्तु उनका घमंड सातवें आसमान पर चढता है। लक्ष्मीमान देखने में धनवान दिग्गते हैं परन्तु वे सब के साथ नम्रता से व्यवहार करते और अपनी दीनता दिग्गते हैं इसलिये उन्हें गरीब कहे हैं और धनवान अगर मान में मस्त हो जाते हैं तो उन्हें, तवगर कहे हैं। कहायत है कि “कमजोर और गुस्सा बहुत” अर्थात् प्राप्ति तो कम है परन्तु अभिमान का पात्र ही नहीं। इस पर एक दृष्टांत कहते हैं ।

गुरु, शिष्य, कठियारा और राजा की उपदेशप्रद कथा.

किसी जगल में एक भौंपड़ी बना कर गुरु शिष्य रहते थे वे स्वयं टाखी फरकट थे। एक समय समीप के तालाब में कठियारा लोग जगल से लकड़ की भारी लो वहां विश्रानि लेने बैठे। उन्होंने भारियां तों जमीन पर डालदी और हाथपाव धोने के लिये तालाब की पाट पर आकर बैठे। उस समय उम भौंपड़ी में बैठे हुए चले को इन लोगों की दीन अवस्था देखकर दया आई और गुरु से बोला कि, हे शपालु गुन्वर ! आहांडा ! देखो ता ये बिनारे लोग कितनी गरीब स्थिति में है ? जिनके शिर पर गज हो नगा है, शरीर पर बस भी अत्यत जीर्ण और फटे हुए हे इसलिये हे कृपालु ! मुझे तो ये लोग अत्यत गरीब जन्म रहे हे और इनकी स्थिति से दयालु पुरुषा का अवश्य दया उत्पन्न हो जाती है। यह सब श्रात हृदय से सुनकर गुरु ने उत्तर दिया कि —

ओहो शिष्य ! नहीं २ ये लोग बड़े मातादाग ए, जो तुम्हें इसका विश्वास न हो तो जाओ उनकी लकड़ी की भारियां में से एक लकड़ी लाओ यह सुन चेला अपना विश्वास टूट करने के लिये वहा जा कुछ हृदय से भारियों में से एक २ लकड़ खींचने लगा। उस समय सब कठियारे तालाब के सामने मुंह कर हाथ पाव धोने के कार्य में लग रहे थे इसलिये चेला जी का यह कृत्य उन्हें ज्ञात न हुआ परन्तु इतने में एक कठियारे की दृष्टि प्रचानक उन पर पड़ी वह सब को चिताने के लिये गरुडम चिल्ला कर बोला कि अहां ! दोटो ! तो उधर देरगे वह योगी अपनी भारिया तोड रहा हे यह सुन सब गरुडम उधर दौड पडे और क्रोध से धमधमायमान हो चले को मारने लगे। चेला तो भयभीत बन गया। उर्मन कहा देखो भाई ! हमारे गुरु ने कहा है कि, जिसलिये हम लकड़िया इकट्ठी कर रहे ह पर तु वे तो क्रोडित हो घोने, कि जान दे गुरुवाले ! देखे तरे गुरु ! यहा क्या तरे घाप का रक्षणा हे ता लेजाता हे। हमें लाने में कितना श्रम उठागा पडा है, कुछ मुफ्त में मिले हे क्या ? ऐमा कह वे फिर खूब भाग्ने लगे। चेला तो पश्चम घमगा गया और लकड़िया वही छोड और गुरु के पास जाकर कहने लगा कि मह राज मुझे बचाओ !! बचाओ !!! ये मुझे भाग्ने ह ये तो बहुत घमडी हे इन्होंने मुझे बहुत पीटा और कठोर गालिया भी दीं तब गुरु ने कहा कि तुमतो मुझसे कहते थे कि वे बहुत गरीब हैं। तब चेले ने कहा हा भने कहा था पर तु मेरे कहने में गलती हो गई। आप का

कहा मच है ये कठियारे गरीब नहीं परन्तु बहुत धनवान हैं या ममडी है । हमने प्रत्यक्ष प्रमाण से आखों से देखा लिये ।

फिर थोड़ी देर बाद एक दूसरा दृश्य दृष्टिगत हुआ कि एक बड़े शहर का राजा वहा आया जिसके आगे पीछे बर्दीजन तिरछागली पुकार रहे थे और चार भोई लोग जिसकी सुरापाल उठाये चलते थे । जिसकी सवारी धीरे-धीरे भांपडी से कुछ ही दूर अपने गात्र की ओर चली जा रही थी ।

यह दृश्य देख गुरु से चेला कहने लगा, आहा हा ! कैसा धनवान है ! देखो तो महाराज ! जिसके आगे पीछे सिपाही लोग दौड़ रहे हैं भोई लोग जिम्की पालकी उठाये हैं इसलिये वह बहुत धनवान आदमी नजर आता है । यह सुन गुरु ने कहा कि नहीं चेला ! यह तो बहुत गरीब आदमी है । चेले ने कहा नहीं तो महाराज ! देखो तो ! कैसे समारम के साथ सवारी जा रही है । यह गरीब कैसे होसकता है ! तत्र गुरुजी ने कहा, देखो बच्चा ! यह तो बहुत गरीब है । इसका तुम्हें विश्वास न हो तो तुम उहा जाओ । वहा जाकर उस पालकी का डडा पकड खडे रहना । तत्र शिष्य ने कहा देखो महाराज ! आप हुस्म फरमाते हो इसलिये में जाता हूँ परन्तु उन कठियारों की मार में न भूला हूँ । तत्र गुरु जी ने कहा, ये नहीं मानेंगे तुम रोधडक सं जाओ यह आदमी तो बहुत गरीब और अच्छा है ।

तब चेला एकदम वहा जोश से गया और पालकी का पाया पकड खडा रहा तब भोई लोग उमका तिरस्कार कर पालकी छुडाने लगे जिन्से पालकी ऊर्ची नीची होने लगी । यह देख अदर बैठे हुए महाराज बोले कि यह कौन है ? और पालकी क्यों ऊर्ची नीची होती है । यह सुन भोई लोग बोले, सहैब ! यह एक योगी आपकी पालकी का पाया पकड खडा है । महाराज योगी का नाम सुनते ही पालकी का परदा उठा कर तुरन्त नीचे उतर हाथ जोड नम्रतापूर्वक बोले कि, क्यों योगी महाराज ! आपको क्या कुछ चाहिये ? आपने पालकी का पाया क्यों पकडा है ? योगी ने कहा बच्चा हमें तो कुछ भी मालूम नहीं है । हमारे गुरु ने कहा है । तत्र राजा बोले, चलिये ! आपके गुरु कहा हैं ? ऐसा कह गुरु के समीप शिष्य के साथ राजा चट गये और गुरु को देखते ही हाथ जोड दंडवत् प्रणाम कर सन्निय बोले कि गुरु जी ! आपको क्या चाहता है ? उ ? खाने पीने की जरूरत है ? यहा छोटा सा बगला आपके खाने के लिये बना है ?

अथवा और कोई मेरे योग्य कामकाज होते कृपा करके फरमाइये । यह आपका दास बराबर हुकम उठावेगा । आप जैसे महात्माओं की सेवा करना हमारा कर्तव्य है ।

तब गुरु बोले :—महाराजाधिराज ! हमें कुछ भी चाह नहीं है । तुम्हारे गाँव के सती सेवकों द्वारा रोटी पानी मिलता है वह सब तुम्हारा है । बगला भी हम नहीं चाहते । हम व्यर्थ बला में क्यों पड़ें ? आपका इम जमीन में मटैया बनाकर जगल में मगल मनाते रहते हैं और आपका दुआ देते हैं कि आप हमेशा सुशीआनद में रहें और प्रजा की अच्छी तरह प्रतिपातना कर उनकी आशीष लें । साधु सत की सेवा भक्ति करें और गरीबों को दान देकर सुखी करें और आप भी सदा सुखी रहें । यही हमारी सदा और सर्वदा आपके लिये आशीष है ।

ऐसे कौमल मनोहर और आशीर्वाद के नम्र बचनान्न सुन राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और हाथ जोड़ सविनय न्नाष्टांग प्रणाम कर अपने स्थान पर गया । यह स्वयं दृश्य आँवों से देख आश्चर्य चकित हो चेला सहर्ष बोला कि गुरु जी ! आहा हा ! ये महाराज कैसे भक्तिवान और मायालु हैं ? तब गुरु बोले, नहीं चेला, यह तो बड़ा धनवान हूँ तू कहता था ? तब शिष्य बोला हाँ, गुरुजी, मैंने ऐसा अचश्य कहा था परन्तु मैं भूल गया । आपका कहना सच है तब गुरुजी ने कहा —वच्चा जो बड़े भागवान आदमी होते हैं उन्हें गर्व नहीं होता है और जो गरीब लोग होते हैं वे थोड़े पैसों से बड़े अभिमानी बन जाते हैं इसलिये उन्हें शास्त्र में महा धनवान आदमी कहा है उनका मान में, मगरूरी में ही समस्त जीवन व्यतीत होता है ।

इस दृष्टांत का सार यह है कि जो भाग्यशाली मनुष्य हैं वे लक्ष्मी प्राप्त करते २ अत्यंत नम्र सरल हो सबके साथ गरीबता का व्यवहार करते रहते हैं । लक्ष्मी को शास्त्र में सुगी और पेसे को आखुरी सम्पत्ति कहा है । लक्ष्मी देवीरूप है वह उच्च विचार और उच्च कार्य ही करती है तब पैसा नीच विचार और नीच कार्य ही करता है । कहावत है कि, " पैसा बड़ा पाप " मतलब यह कि पाप की राह चलाने वाली आसुरी सम्पत्ति है इसलिये हमेशा लक्ष्मी प्राप्त कर नम्रता धारण करनी चाहिये परन्तु गर्व शृंग पर चढ़ उठता न करनी चाहिये । इस मतलब का एक श्लोक श्री भर्तृहरि शतक में भी कहा है .

शालिनी वृत्त छंद ।

भयति तत्रान्तर्य फतोद्गमैर्नवा बुभिर्भूरी विलगिनो घनाः ॥
अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धिभि । स्वभाव पथेप परोपकारिणाम् ॥

अर्थात्—फल आने से वृत्त नम जाते हैं । नये जल से मेघ नम जाते हैं । इसी तरह समृद्धि से सत्पुरुष नम जाते हैं अर्थात् वे सबके साथ नम्रता का व्यवहार और भले काम कर सब जगह भलाई लेते हैं । परोपकारियों का ऐसा ही स्वभाव है । इसलिये उत्तम पुरुषों को लक्ष्मी प्राप्त होकर नम्र होना चाहिये परन्तु उद्धताई धारण नहीं करनी चाहिये । नम्रता और सरलता मही उत्तमता है ।

(पाद पूर्ति)

भव्यानराः ! स्याद्यदि मोक्षकांक्षा ।

गुरोरवश्यं शरणं व्रजन्तु ॥

गुरुं मिना मोक्षकांक्षा वृथेव ।

सिंदूर विंदुर्विधवा ललाटे ॥२६॥

अर्थ :—हे भव्य पुरुषो ! तुम्हें मोक्ष सुख प्राप्त करने की इच्छा हो तो प्रथम सद्गुरु की शरण में जाओ, कारण कि गुरु बिना मोक्ष सुख की अभिलाषा रखना वृथा है । ज्यों विधवा स्त्री के माथे में किया हुआ कर्क का तिलक शोभा नहीं देता और वह व्यर्थ समझा जाता है और उलटी निंदा होती है उसी तरह बिना गुरु के मोक्ष की आकांक्षा भी वृथा है ।

भावार्थ :—हे भव्य पुरुषो ! जो तुम्हें सचमुच मोक्ष ही की आकांक्षा (चाह) हो तो प्रथम सद्गुरु की सेवना करो कारण कि बिना गुरु के मोक्ष की अभिलाषा करना व्यर्थ है । केवल निरर्थक ही कैसे है ! जैसे कि विधवा स्त्री के माथे में दिगुल का तिलक वृथा और निरर्थक है इसी तरह बिना गुरु के मोक्ष की इच्छा निरर्थक है । गुरु एक भयसागर तिरने का मुख्य साधन है । अधरे में

भूले हुए जीव को ज्यों दीपक की खास जरूरत है वैसे ही इस भयसागर में इधर उधर घूमते भूले भगते भटकते इस त्रिकल जीव को सद्गुरु दीपक के समान ही सच्चे आधारेभूत है । कहा है कि—

दोहा—गुरु दीवो गुरु देवता, गुरु विना घोर अंधार ।
 जे गुरु अक्षर भेटिया, तेन पड़या संसार ॥१॥
 समदृष्टि शीतल सदा अद्भूत जांकी चाल ।
 सुन्दर ऐसा गुरु कीजिये, तो पल में करे निहाल ॥
 विघन हरण मंगल करण, सुखदाता गुरुराय ।
 भाव धरीने भेटतां, दुःखदारिद्र दूर जाय ॥३॥

हमेशा शरण उत्तम पुरुषों का ही लिया जाता है परन्तु जो गरीब होता है वह धनवानों का आश्रय ढूँढ़ता है और यही रिवाज भी है परन्तु श्रीमत कभी गरीबों का सहारा नहीं दूँढते उसी तरह सद्गुरु हमेशा शरण लेने योग्य है कारण कि वे ज्ञान ज्ञान, दया, सतोष, सत्य और शील इत्यादि सद्गुणों में अलंकृत होने से श्रीमत हैं । अपन अज्ञानरूपी अन्धेरे में घिरे हुए होने से गरीब भिक्षु के समान है इसलिये सत्पुरुषों का समागम कर उनकी शरण लेनी चाहिये । दुनिया में सब वस्तुएँ मिलना सरल हैं परन्तु सत्सगति अर्थात् उत्तम पुरुषों का समागम पाना कठिन है । पूरे सद्भाग्योदय विना सद्गुरु का समागम कभी होता ही नहीं । इसके लिये श्रीसुन्दरदास जी ने कहा है कि—

इन्द्रविजय छंद.

तात मिले पुनि मातमिले, सुतभात मिले युवती सुखदाई,
 राज मिले गजराज मिले, सब साज मिले मनबंधित पाई;
 लोक मिले सुरलोक मिले, विधिलोक मिले वैकुण्ठको जाई,
 सुन्दर और मिले सब ही, सुख संतसमागम दुर्लभ भाई.

सांगें कि, जैसे सांपुष्पा का समागम शून्या ही दुर्गम है । मदान् भाग्योत्पत्त्य से जेता योग मिलता है । दुनिया म जितने चाबा, गाधु, सन्यासी, योगी, यती, श्रमोत्त इत्यादि भेगभागे और त्यागी है वे सब कुछ सत्सग करने येत्य रहें । उनम परम ता चरित ही सद्भावस्य स मिलत है । सब परमा से कुछ हीरे मानिक ही सात नहीं निकलत । कहा है कि —

दृश्यते मुनि भगि निवतरव युगागिते च दना ।
पादागौ परिपूर्तिता प्रसुमती प्रजा मणिदुर्लभ ॥
श्रुयन्ते परदारमाद्य सतत धैर्येणुदुर्लभ ।
तन्मन्य एव महुत्त जगरिद द्विधा प्रसुमजना ॥
शले शले न माण्डय । मानिक न गजे गजे ।
साधना नहि साय, चदन न उनेउने ॥

अर्थात्—इस पृथ्वी पर नीम के, बाल के वृक्ष तो सूर्य दृष्टिगत होते

हैं परन्तु च दन ता कहा ही नज्ज आता ए इसी तरह पथर पथर ता सब जगद नज्ज आता ह पर तु बज्जसाण ता कही ही दृष्टिगत आता ए तथा तीनर कीप, हाता, परमा इत्यादि क शब्द ता जहा तहा सुनाई देते ह पर तु मायरा ही म सु दृष्टक ता प्रसंतस्तु में ही सुनाई देती ह इसी तरह दुर्जन मनुष्य तो समात पृथ्वी पर गर ह परन्तु सांपुष्प तो कहा चिरते ही दिगते ह । इसी तरह सद्गुरु भी चिरते ही सुभागी नर्य को प्राप्त होते ह ।

जहा देयें वहा धर्म का ढाग रच बैठे हुए त्रिपग के बीच म चुने हुए धो जादि कपाय से भ्रमर, मोह के गाढ वरा स शर अनेक दोषा से भरपूर, स्त्री आदि के दुस्मग से अष्ट हो कतमित उन हुए आर अनर प्रकार के गाजा तन्मात् इत्यादि व्यसन घाले, चिल्लाये फून्ने घाले आर फुकाने वाले अज्ञान रूपी अरेरे में आ म कर्त्तव्य से त्रिस्तु घने हुए दुःख-वार आर दुर्गण के भङ्गागरूप जैसे जितने ही नामधारी साधु आर त्यागी घरदारी हाने पर भी अर्मगुरु के नाम से पहिचाने जाने ह वे सब आशा के ही मित्यारी ह । प्रपनी आत्मा का ही वे विगाड देते ह और शरणागत दूसरा का विरुद्ध रस्ता दिया अत्रनति के मार्ग पर लगा देते ह । अर्पटपजरी का म कहा है कि —

जटिला मुनिस्तलुचितकेण । मशायाय वहुधृतवेश ॥
पश्यन्पि न च पश्यतिलोत्र । उदरनिमित्तवष्टुतशोक ॥

अग्नेवहि पृष्ठ भानु । रात्रौ चिनुऋममर्पित जानु ॥

करतल भिक्षा तस्तलघासस्तदपि न मुच्यत्यापाशम् ॥

अर्थात्—कितने ही जटाधारी सन्यासी तथा केशों को लाच करने वाले साधु कोई पीले या श्वेत गिन्न २ ब्रह्म पहिनते हं परन्तु वे सब पेट के लिये पापड रचते हं । कितने ही हाथ में रख भिक्षा लाने हं । पचयुनी तापते हं, रात को भी कुछ न ओढ़ कर सोजाते हैं । वृद्धों के नीचे निगाम्न करते हैं, इत्यादि अनेक विरुद्ध सकट सदा सहते हं तो भी आशा रूपी मोह से उनका छुटकारा नहीं हुआ है । हृदय में रुचन और कामिनी की चाह लगी हुई है आखें होत भी लोफस्थिति नहीं देख रहे हं जो अपने ही क्रमों से अनेक प्रकार के बधनों से— मोहमाया में बधते हं वे विचारे दूसरों को क्या छुडा सकते हं ? वे क्या ज्ञान बोध देसके हं ?

दोहा—गुरुगुरु नाम धरावे, गुरुने घरे ढांढाने ढोर ;
पथी एना ए वलावा, ने एना ए चोर.

ससारी पुरप भी घरवार खेतीवाटी खीपुन धनधान्यादिकु रखते हं और साधु भी घरवार डुकान हचेली प्येती वाडी खी, धन धान्य इत्यादि रखते हं तो फिर ससारी से साधुओं में क्या विशेषता है ? इसलिये ऐसे जेपधारी की माया के शिकार होने से तो आत्मा का तनिक भी श्रेय न होगा परन्तु उलटी आत्मा को ऐसे गुरु श्रवणति में ही ढकेल देंगे । कहा हे कि —

दोहा—गुरु लोभी चेला लालची, दोनों खेतें दाव ;
दोनुं विचारे डूब गये, बैठ के पत्थर नाव.

कवित.

जपतप करत, धरत व्रत जत सत्,

मन वच क्रम भ्रम कस सहत तन.

बेलकल बसन, अशन फलपत्र जल,
 कसत रसन रस, तजत बसत वन ;
 जरत भरत नर, गरत परत सर,
 कहत लहत हय, गजदल बलधन ;
 पचत पचत भव, भयन डरत शठ,
 घटघट भ्रगट रहत, न लखत जन.

यह आत्मा अनादिकाल से चार गति में परिभ्रमण कर रही है इसका कारण यही है कि, इसे अग्रतक सद्गुरु का संयोग न मिला ।

दोहा—सद्गुरु के शरण विना, भूमियो काल अनंत ;
भवसागर भय टालवा, शोधो शाणो संत.

ज्या कोई पुरुष जैसा ही तिरैया हो परन्तु महात्मागुरु विरने के लिये तो उसे भी जहाज से ही आश्रयकरना होती है परन्तु तिराने वाला मुख्य साधन रूप नाव चिड़ वाला हा तो किनारे तक पहुचने को स्वप्न में भी आशा रखना भूल है । यह तो अग्रतक से ही डरकर र मुग्ध तल में जा बेडेगा और पैसैजगों के प्राण लेतेगा इसलिये राक्षिड व ले जहाज में बैठना ही न चाहिये ।

इसी तरह इस शात्मा से भय समुद्र तिराने वाले मुख्य साधन रूप साधु सत का शरण है परन्तु ये स्वय ही मोहसागर में लोन हा तो आशा नदी में रमने हा, लो आदिक् व त्रिपय में अतुरक्त हो कामनाग रूपी चिकने कीच में फल रहते हों, काध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, इत्यादि दुर्गुणा के भंडार हा, सदाचार के शत्रु और दुर्गुणा के मित्र हो, आशा के दास हों, त्रिपय के भिखारी हा, ऐस दुर्गुणों के पते पट आत्मा को जोषम में न डालना चाहिये । जो प्राप्ति देते है वे ही सत है । और से उचनेके लिये गम्न में साथी लेते है परन्तु यह पलाया ही गह में लूट ले तो ऐसे साथी से असेले जागा ही श्रेष्ठ है इसलिये सद्गुरु को रूठ कर उनका सेवा करनी चाहिये उन सद्गुरु के लक्षण यह है ।

कवित्त-तरणतारण गुरु, तारे भव पार ए;
 पांचे इंद्री संवरत, नव विधि ब्रह्मवृत;
 सुमति गुपति सार, माता जयकार ए,
 ऐसे गुन गुरु होय पट काय पाले शोय;
 गौतम उपम जोय, गुक्तिदातार ए,
 भणे मुनि बालचंद, तुन हो भविकवृन्द;
 तरणतारण गुरु, तारे भव पार ए,

ऐसे उत्तम पुण्य श्रपना कट्याण दयां नहीं कर सके है ? सचमुच ऐसे पुरपों क दर्शन मान से ही श्रपने सब पाप नाश होजाते ह तो गझे श्रत करण से उनका शरण लेने म वेडा पार होजाय ता इभम क्या आश्चर्य है । सु-दरदास जी ने भी उत्तम साधुओं के लक्षण बताते हुए साफ कहा है कि —

इन्द्रविजय छंद.

कोउक निंदन कोउक उदन, कोउक देत ही आई जुमुखण ।
 कोउक शाय तगापत चंदन, कोउक उरगन धुली ततक्षण ॥
 - कोउक कहे यह मूर्ख दीगत कोउक कह यह अही विचक्षण ।
 , सुदर जाहसो राग न होय न, यह सब जाणीये साधु के लक्षण ॥

ऐसे उत्तम गुणा से युक्त गुरु की शरण लेने से गणसागर का टग मिट जाता है परन्तु कुगुरु ना विपेते सर्प, पाव शोग तालपुट विप से भी अधिक खराब हैं कारण ये तीन तो एक समय प्राण लेते ह परन्तु धर्म गुरु के नाम से पहिचाने जाते धर्म वृत्त भेषधारी कुगुरु तो अज्ञानी भोले भक्तों को मोह पास म फसा उलटी राह दिखाते ह शोग भयभ्रमण में भटकाते है जिससे दया हीन, विपयी, लम्पटी, कुगुरु से तो साप, वाघ, और विपहो बहुत अच्छे ह । इसलिय हे विपेकी वधुओं । ऐसे दुर्गचारी, पाखंडी, दभी को मोहजाल में

म फौन सदगुण का नरण महण करना । जे सदगुण इन प्रात्मा का अनादिकाल का अज्ञान रानी मेल उतरा जेमे और उलट रह मे अनुकूल राह दिखार्येगे । अर सदगुण का शरण कैना सुखदाई है और भयकर, भयरुमुद से इस आत्मा का जे किन तरह उदार करते है इस पर हास्यजनक पर तु सुबोधक एक मोरो मोत का दृष्टान कहों है ।

सत्संग महिमा विपेसाधु और भोले भील का दृष्टांत.

कोई एक साधु महात्मा विहार कर इगरे गाव जाते थे । रास्ते में उन्हें ने एक आश्चर्य देगा कि, एक साला भील वृक्ष पर चढ़ एक डाल काट रहा था, यह उलटा बैठा था जिसमे डाल के कट जाने पर वह स्वयं ही नीचे गिर जाते वाला था, यह देख महात्मा जी को प्रथम तो उसकी अज्ञानता पर हसी आई, पीछे दया लाकर उसके सामने देखाकर बोले कि हे भाई ! यह तू क्या करता है ? तू उलटा बैठ डाल काट रहा है तो डाल कट जन पर तू तू भी नीचे गिर पड़ेगा ? तुझे कुछ हागा ? यह सुन वह भील एकदम क्रोधित होकर बोला और पागल भिन्नमगे साधुना । तुझे किसने पछा है । अथ चला जा यहा से, तू चतुर है सा मैं जानता हू । तुझे किसने बुलाया था ? मैं गिरगा तो मैं मरगा इस म तरे पाप का क्या विगड़ता है । तू कुछ भगवानभगवान बनकर आया है सो मैं गिरगा यह नूने जान लिया ? इमलिये तू चला जा धर्य्य बक २ मत का मुक्त में भगज मन पचा, जो हमने अच्छा समझ रखा है यह कर रहे ह, हम तुझ से चतुर ही ह ।

यह सुन महात्मा जी रियेष हसे, परंतु उनका बचनों से पुग १ गाते मन में बोले कि :—**उपदेशोहि मूर्खाणां प्रकोपाय न शांतये**”

इस वाक्य को मन में ला चलत बने । भील डाल काटने लगा, डाल पड़ी कि श्राप और डाल डालो नीचे गिर पड़े । भील को बहुत लगा परंतु उसे कुछ न गिन यह विचार करने लगा कि, यह कहता था घड़ी मच हुआ । जगत में भगवान २ लोग जपते ह वे शात्र भगवान महात्मा मित गए उन भगवान के पाप धोण जाय ना मेरा अश्य भला हो जाय और कोटी कोटी कर्माण हो, उहोंने मेरे गिरने की बात जान ली थी इमलिये उन के पास जाऊ ।

परन्तु उन्हें तो मैंन गाती दी थी और भगवान को तो सब ही श्रोधते हैं इसलिये चलूँ तो मैं उनका पास जाऊँ, ऐसा सोच वह एकदम दौड़ा और दूर से चिल्लाने लगा कि, हे भगवान ! खड़े रहो ! खड़े रहो ! महात्मा जी समझ गये कि, इसे स्वयं अनुभव हो गया है। भाई साहय पड़े हागे इसलिये दौड़े हैं। फिर खड़े रहे इतने में भील पण्डित दौड़ा आया और पाँव में पड कर बोला कि, मरे प्रभु ! आप सच्चे हो मायाप ! आप त्रिकालीन भगवान ज्ञान होते हो मेरी भूल माफ करियो हम तो आपके बालबच्चे ह परन्तु अब मुझे भी आप जैसा भगवान बनाओ। आप चेला और मे गुरु ऐसा करो। प्रभु मैं राज आपकी भक्ति करूंगा और जैसा कहोगे वैसा करूंगा। साधु उसके बोले बचन और निष्कपट प्रेम पर हस कर बोले कि भई ! ऐसा नहीं कहना च हिये। तू तो चेला बनने योग्य है इसलिये प्रथम चेला हो फिर गुरु बन।

तब वह भोला भील बोला - नहीं मुझे तो अपना गुरु ही बनाओ, मैं जैसी आप कहोगे वैसी सेवा भक्ति जरूर करूंगा इसलिये मुझे अपना गुरु करों पश्चान् गुरुजी को उसके भोलापन पर विशेष हसी आई परन्तु आतंरिक इच्छा छुट्ट और सच्ची समझी। मैं इसको आगे जाकर सुधार अच्छी लाइन पर ले आऊंगा ऐसा सोच उसकी तीव्र इच्छा, देव उसे साधु का भेष पहनाया फिर वे आगे चले। राह में साधु को दिनशिक्षा देते हुए कहा कि देव भई ! अब तू गुरु हो गया। तुझे गुरु ही बनना था। तब वह कहने लगा हा महाराज ! अब मैं गुरु हा गया। अब आप रहेंगे वैसा करूंगा। तब महात्मा जी ने कहा आज अपना बने गाव में चोगे बहा राजादि अपने पात्र पड़े तो उस समय 'जी' के सिवाय कुछ मत बोलना चुपचाप रहना कारण कि **विभूषणं मौनम पंडितानाम्** अर्थात् - अनपढ़ा को, मूर्खों को तो चुप रहना ही शूषण है इसलिये तुभसे कोई बोले तो भी तू "जी" के सिवाय कुछ मत बोलना।

इतने में गांव आया और यथास्थान उतर गये। उस गाव का राजा धर्मिष्ठ और भक्तियान् था उसे खबर होते ही वह नमस्कार करने आया। नेये साधु ने पहिले सिराये मुजिय "जी" शब्द ही कहा। राजा जी ने महात्माजी का उपदेश सुना। सुनने पर गुरु जी से पृछा कि, ये साधु क्या पढ़े हैं? तब महात्मा जी ने सोचा कि, राजा को सच कहेंगे तो वह समझेगा कि ऐसे मूर्ख

शगपट का वह से पकट लाये ? इसलिये कहा कि, वे पढ़े ह। बहुत विद्वान हैं और भीत नृत्यांगी ह, किसी से कुछ नहीं बोलते, उपदेश नहीं देते। ऐसे स्तुत्य ध्वज नृत्य राजा की नये साधु पर विशेष प्रीति उत्पन्न होगई और हर्षपूर्णक गुणों गत २ उनके पास आ प्रेमपूर्णक नमस्कार की और कहने लग कि, हे गुरु गङ्गा विद्वान महात्माजी ! मुझे ता कुछ आपके भी सुख की बानी सुनाओ। रुपा कर कुछ उपदेश दीजिये ऐसा कहन पर भी वह भीत साधु कुछ न बाला। थोडा ही बाद उस रास्त से एक पुरुषियों का भुड निगला वह दण्ड उम गूग से न रहा गया और रास्ते म दी हुई रिच्छा नृत गया जिससे राजा के सामने ही धररियों के भुड की और दण्ड वह अपने हमेशा के स्वभावानुसार बोला कि

“तक तक तक फरररर फुं” यह विचित्र वाक्य सुन हाय जोड़

कर पडा हुआ राजा विस्मय पाया। गुरु भी समझ गए कि इसको बोलने की मनाही कर दी थी इसने जोत कर सत्र बिगाड़ दिया। इससे राजा को सदेह न हो इसलिये राजा को अपने पास बलाकर कहा कि हे महाराज ! आपके अहोभाग्य ह कि, वे किसी से न बोलते आज आप पर कृपादृष्टि कर इतना बोले, तब राजा कहने लगा कि वे क्या बाले ? महाराज मैं तो कुछ नहीं समझा, तब गुरु ने कहा, ये विद्वान महात्मा कभी अज्ञानक बोलते ह ता गुरु वाली मैं सूत्र रूप बोलते हैं इसलिये आज भी तुम पर कृपा कर महा गभीर अर्थ का सूत्र ही उच्चारण किया है उसका अर्थ मैं तुम से कहता ह वह एकाग्र हो ध्यान देकर सुनो।

इन महात्मा ने जा गभीर सूत्र उच्चारण किया, हे उससे अपूर्व उपदेश निकलता है वे कहते ह कि “तत्र तत्र तत्र” यह अमत्य तक जाती है, जाती है। सचमुच यह मनुष्य जन्म अमृत्य तत्र है। भाई ! इसी म चेतने का अत्रमर है। पुण्य योग से सत्र सामग्री अनूहूत तुम्ह प्राप्त हुई है, इसमें तनिक भी आत्स्य करोगे तो बहुत हानि उठाओगे, फिर आगे कुछ भी न बन सकगा। कहा है कि

इन्द्रविजय उंद.

इंद्रिय सर्व अखंडित छे तन साव निरोगी अने बल पुरुं,
बुद्धिविचार विवेक सहायक साधन अन्य न कोई अधुरुं;

ईश्वरनो उपकार गयो विसरी वलमां सुख सांपड़े शानुं ?
 केशव आलस आज करो पण पाछलथी नहि कांई थवानुं .
 उठ अरे अभिमान तजी कर उद्यम केम रह्यो कर जोड़ी,
 वेश घणा धरवा तुम्हने पण पाछल रात रही बहु थोड़ी.
 सुन्दर आ तन ते क्षणभंगुर भाई । अचानक छे पडवानुं ,
 केशव आलस आजकरो पण पाछलथी नहि कांई थवानुं .

इसलिये ह राजा । इन्हो ने इस सूत्र से थोड़े में अपनां को बहुत अधिक उपदेश दिया है कि, "चेत, चेत" नहीं तो इस पृथ्वी पर आगे तू भी अनेकां राजा की तरह "फरररर फु ऊ" होजायगा अर्थात् वायु में तूण की तरह कहीं उड़ जायगा ।

दोहा—मात पिता खेलता, राता माता भूप,
 जाता जोया जमपुरे, माता विनाना भूप ;

इसलिये हे राजा जी । इस अमृत्यु अवसर पर चित्त को सावधान कर वातपथ्य कर लाभ लीजिये, साधु सतों को सनुष्ट कीजिये । यही इन महात्मा के एक सूत्र का उपदेश है ।

यह अर्थ सुन राजा जी बहुत पश हुण और उन अल्पभाषी महात्माओं के अन्य उपदेश सुनने की जिज्ञासा बतलाते हुण कहा तबतो में इन महात्माओं से अन्य भी बहुत से सूत्र सुना । गुरु ने सोचा कि इस एक वाक्य को तो सुधार कर अनुकूल अर्थ लगाया और जो कुछ दुःख उलटासुलटा कर देगा तो फिराविचार करना पड़ेगा । ऐसा सोच राजा जी से, कहा कि हे राजाजी ! अब ये फिर नहीं बोलेंगे, यह तो आपके सद्भाग्य से एक समय बोल गए । पश्चात् राजा जी नमस्कार कर अपने घर गये ।

गुरु शिष्य भी दूसरे दिन वहाँ से विहार कर गये। फिर धीरे-धीरे उसे सुभागा तो एक दो वर्ष में बड़ सीधी राह पर आगया और "मुझे गुरु बनाओ" इस अज्ञानता के वाक्य की और अपनी भूल की माफी मागने लगा तथा गुरु के किये हुये उपकार को नम्रतापूर्वक अत्यन्त प्रमत्तता के साथ बहुत-स्तुति करने लगा।

(गुरु स्तुति राग गीत)

उपकारी गुरु महारा, धर्म सारथी अधम उद्धरनारा,
भाग्या भवन भारा, पतितने पावन हो करनारा,
नोधारा आधारा, कर्मरिपुदलना हो दलनारा,
वंदु चरण तुमारा, पड़ता मुझ मनका हो आधारा,
सद्गुणका भंडारा, समकित्ती का साचा शरणगारा,
अनंग का हरनारा, विशुद्ध शियल का हो धरनारा,
सदानन्द देनारा, फेली फंद में नहि फंसनारा,
ऐसा गुरुवर मारा, विनय मुनि वंदे गुरु सुखकारा।

हे गुरुजी ! आपने तो मुझ पर अत्यन्त दया कर मुझ अधम को उद्धार कर दिया। दुर्गति में गिरते मुझे दया लाकर बचा लिया।

दोहा—सुन्दर सद्गुरु जगत में, पर उपकारी होंय;
नीच ऊंच सब उद्धरे, शरणो ज्यों आवे कोय।

आपने मेरी अनादिकाल की भयभ्रमण भिटा पर्याप्त का मार्ग दिखाया। आप मेरे निष्काम पन्म उपकारी हैं, इत्यादि स्तुति श्रवण उनकी अपूर्व भाव से भक्ति करने लगा और निज आत्मा का सुधार कर सद्गति पाया।

इस दृष्टांत का सार यह है कि, अनादिकाल से यह आत्मा भूरा भटक

रही है। इसका सद्गुरु सन्मार्ग दिखा उद्धार कर देते हैं इसलिये अन्य रूपटी, कामी, क्रोधी, लुचे, लालची इत्यादि दुःशुक्र्यां के फटे मन फस सद्गुरु का शरण लेंगे। यही इस उत्तम मानव जीवन पाने का परम सार है। बाकी तो सब मोह मायाजाल मिथ्या और क्षणभंगुर है।

इति श्री वैराग्य शतकं प्रथम भागे पूर्वार्धार्ध भागः

सर्वमान्य, सर्वप्रिय, सर्वोपयोगी, वैराग्यधर्मग्रन्थ

श्री वैराग्य शतक

अर्थ, भावार्थ, दृष्टान्त सहित

प्रथम भाग—(पूर्वार्ध)

लेखक—

कविराज पूज्य श्री उमेदचन्द जी महाराज के शिष्य
मुनि श्री विनयचन्द जी महाराज.

अनुवादक तथा प्रकाशक—

वाडीलाल एस. शाह.

टे० नोधरा, किनारी बाजार, देहली

मूल्य मात्र

गयादन शर्मा के प्रबन्ध से गयादत्त प्रेस बडा दरौणा देहली में मुद्रित ।

श्रीमान् सेठ केसरीमलजी साहब गुगलिया

आदर्श चरित्र

श्री भर्तृ हरि जो नोति शतरु में कहते हैं —

वाञ्छा सञ्जन संगमे परगुणे प्रीतिगुरौ नम्रता
विद्यायां व्यसनं स्वयोषिति रत्निलोकापवादाद्भयम् ॥
भक्तिशूलिनि शक्तिरात्मदमनसंसर्गमुक्तिः खलोष्वेते
येषु वसन्ति निर्मल गुणस्तेभ्यो नरेभ्यो नमः ॥

एक हिन्दी कवि इस श्लोक का भाषान्तर इस प्रकार करते हैं —

जाने पर के गुण सदा महत् पुरुष को सग ।
विद्या और निज भागजा तिन में मन को रग ॥
नित में मन को रगे भक्ति प्रगुनी दृढ रखें ।
गुरु आशा म नम्र रहे खल सग न भापै ॥
ग्रह क्षा चित्त माहि दमन इन्द्रिय सुख माने ।
लान् घाद को शरु पुरुष ते नृप सम जाने ॥

संसार में जन्म उसी का स्वार्थक है जो "गुणि गण गणना" के समये स्मरण किया जाय। अमर्य प्राणी जन्मते हैं और फिर काल के गाल में समा जाते हैं। कुछ दिन बाद संसारी जन उतको इस प्रकार भूल जाते हैं मानो वे कभी पृथ्वी पर पैदा ही नहीं हुए थे। यदि किमीकी छाप संसार के घटास्थल पर चिरम्बाई रहती है तो केवल उहाँ सुखन जनों की जिहोंने परीपकार का लेकर आदर्श चरित्र बर उदाहरण जनता के सामने रखा है। वैसे लोगों के लिए

हो कहा गया है कि " नास्ति तेपा यश कार्ये जरा मरणं भयम् " उनके सुयश रूपा शरीर को जरा मरण का भय बिल्कुल नहीं रहा। उनके चरण धिन्धर पर चलकर अनेक भूले भटके सुमार्ग पर आते हैं। धामरु के श्रीमान केसरीमलजी साहव गुगलिया हमारे चरित नायक भी ऐसे ही महानुभावों में से एक हैं। आप का चरित्र आदर्श चरित और विद्या व्यसन विश्व विख्यात है। शुभ कार्यों में गुरु हस्त होकर आप ज्ञान बीरता का परिचय देते हैं।

सेठ जी का जन्म सम्वत् १९७७ में एक साधारण गृहस्थ के घर हुआ था आप के पिताश्री का नाम सेठ भगनीरामजी था। पर पर्व जन्माजित् पुन्य प्रताप से आप बाल्यकाल में ही धामरु के श्रीमान सेठ गन्भीरमलजी बस्तावरमल जी साहव ने आप को गोद ले लिया और इस प्रकार आप अतुल धन धान्य के मालिक हुए।

शिक्षा दीक्षा.

आपका लालन पालन बहुत अच्छी तरह किया गया पर शिक्षा के विचारा से यह नहीं कहा जा सकता कि वह यथोचित रूप में मिली है। फिर भी आप विद्याप्रेमी महानुभाव हैं और साहित्य सेवियों का सर्वदा प्रसन्नतापूर्वक सत्कार करते हैं। यदि शिक्षा केवल विश्व विद्यालय की डिग्री प्राप्त करने का नाम हो तब तो दूसरी बात है, पर यदि शिक्षा आत्म सुधार और चमित्रोत्कर्ष सम्पादन से कुछ भी सम्बन्ध रखती है तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे चरित नायक श्रीमान सेठ केसरीमलजी साहव गुगलिया किसीसे भी पीछे नहीं हैं आप का रजमान, विनयशील है, विद्याप्रचार और ज्ञानप्रसार के शुभ कार्यों में आप सदैव यथेष्ट भाग लेते हैं। पुस्तक प्रकाशकों को इकट्ठी पुस्तकें खरीद कर उत्साहित करते हैं। आप के द्वार पर जाकर विद्याप्रचारक कभी हतोत्साह होकर नहीं फिरेगा। यही वे गुण हैं जिन्होंने आप को लोकप्रिय बना दिया है।

पारिवारिक जीवन.

सेठ जी का पारिवारिक जीवन सब प्रकार से आनन्दपूर्ण है। प्रायः देया जाता है कि जिनके घर धन धान्य की कमी नहीं होती वहां पारिवारिक जीवन में किसी न किसी प्रकार की कटुता होती है। किसी के घर धन नहीं है, कोई

घनवान है। पारिवारिक सुख हाते हुए भी एक घन के लिये रोता है, दूसरा घन होते हुए भी पारिवारिक सुख के लिये तरसता है। यह विधना की बिडम्बना समझिये या इसे किसी दूसरे नाम से पुकारिये। पर सत्कार में ऐसे ही उदाहरण आपको प्रचुर परिमाण में मिलेंगे। ऐसे बहुत कम पुण्य शील निरलंके जि हैं दोनों सुर प्राप्त हैं।

सेठ केसरीमलजी महोदय का पहिला विवाह सम्वत् १९६१ वि० में हुआ था। आपकी भार्या, जामनेर वाले श्री० सेठ लक्ष्मीचन्द्र गमचन्द्र जी की सुपुत्री थीं। पर देवदुर्गिपाक से यह सम्वत् स्याई प्रमाणित न हुआ। थोड़े दिन पश्चात् ही आप को पत्नि वियोग से दुःखित होना पडा। ६ वर्ष के भीतर ही अर्थात् सम्वत् १९७० वि० में इनका देहावसान हो गया। जब द्वितीय विवाह का प्रसंग आया तो आपने केवल इस शर्त पर विवाह करना स्वीकार किया कन्या को विवाह से पहिले देखने का अवसर दिया जाय। मारवाडी समाज में यह बिल्कुल नई बात थी और कोई हाना तो समाज के भय से इस प्रकार की बात मुह से भी नहीं निकालता पर आपने अपूर्ण दृढता का परिचय दिया। इस नवीन रीति से मारवाडी समाज में उथलपुथल मच गई, पर हम से भी आप के सकल पर कोई प्रभाव नहीं पडा। फलत आपका द्वितीय विवाह सुखकर प्रमाणित हुआ। पति पति में स्वर्गीय प्रेम की छटा दिखाई देने लगी। यदि सेठ जी चाहते तो बड़े-बड़े घरानों की कन्यायें आपके साथ विवाह सम्वध स्थापना के लिये मौजूद थीं, पर आपको बडा पर नहीं देखना था, आप जिस चीज की खोज में थे वह "कुल" से भी ऊंची चीज है। अतत आपने एक सामान्य घराने में उत्पन्न सुशीला कन्या का पालिश्रण किया। इस प्रकार विवाह सम्वध होने के कारण पतिपत्नी में सदैव सद्भाव स्थापित रहा। पत्नी-पति के स्वभाव के अनुरूप ही मिला।

आपकी दृढता और आपका यह स्वजाति में चलती हुई कुनीतियों का सुधारने का उत्साह और प्रेम सर्वथा सराहनीय है। मारवाडी समाज के युवकों को इससे शिक्षा लेनी चाहिये।

यह दूसरा विवाह भी, देवदुर्गिपाक से सम्वत् १९७६ तक ही रह सका। तीसरा विवाह इसी सम्वत् में बैसाख सुदी २ को भोजरवाले एक साधारण गृहस्थ श्रीपुत/सेठ हृगनीमलजी के यहा होगया। आप की इन सहधर्मिणी का नाम सी० मञ्जु कृष्णि है।

अब तक आप के चार सन्तानें हुईं। पहिली स्त्री से दो लड़कियाँ थीं और दूसरी से दो पुत्र रत्न। दैवयोग से इस समय केवल एक लड़का जीवित है जिसकी अवस्था ५ वर्ष की है। परमात्मा इसको दीर्घायु प्रदान करें।

दीनबन्धुत्व और दानशीलता:

आपके समाज में आश्रय प्रदान मानने, पूर्ण रूपेण देव त हो चुका है। असहायों को सहारा देने में आपको बड़ी प्रसन्नता होती है। प्रायः सब पैसे वाले आपसे आश्रय पाते रहते हैं। आपको पहिले कुश्नी और सर्कस का बड़ा शौक था। इसके लिये आपने पहलवान, घोड़े और नोकर चाकर रख छोड़े हैं। आपने एक शत्रु भी भुलाजिम रख लिया है जो फुर्सत के समय आपका जो वहलान में हाशियार है। पर जब से आपके बड़े लड़के का देहान्त हुआ है तब से इन मनोरञ्जन के कार्यों से भी आपका विरग हो गया है। एक प्रकार से यह कार्य बन्द से ही पड़े हैं।

आप स्थानकवासि जैन हैं, पर दान देने समय आप इस सकुचित परिधि से बाहर निकल जाते हैं। स्थानकवासी जैनों की सस्थायें भी आपकी दान शीलता से फलती फूलती हैं और मूर्तिपूजक समाज को भी आपकी सहायता से बञ्चित नहीं रहना पड़ता। इन कार्यों से आप कभी आगा पीछा नहीं करते। आप तीन्द्रब्राह्मण कन्याओं का अपनी जेब से विवाह कर चुके हैं। गधैये और पहलवान के विवाह भी आपने अपने खर्च से करवा दिये। सहायता तो थोड़ी बहुत अनेक लोगों को प्राप्त होनी रहती है। आपकी दानशीलता किमी, परमात्मा तक बची हुई नहीं है। यह बात नीचे दी हुई सूची से पाठकों को भली-बुरी विदित हो गायगी।

दान सूची.

३०००) जैन फड म

२५०००) अमरावती के मुकदमे में

(यह मुकदमा स्थानकवासी मुनि कुन्दनमल जी महागज

पर अमरावती निवासी फतेराजजी फलोदिया ने चलाया था)

- ५०००) खानदेश सस्था में
 ११००) जामनेर सस्था में
 ३०००) जलगाव की पिजरापोल में, धर्मशाला में, बालाजी के मंदिर में
 २०००) जर्मनालाल स्कूल वर्धा
 १०००) भादक तीर्थ में मंदिर आदि निर्माण के लिए
 ५०१) पचगाज नासिक
 १००) मारवाडी इतिहास में
 ४०००) अन्यान्य स्कूल आदि ज्ञानप्रचारक सस्थाओं के लिये

इसके अतिरिक्त युद्ध में जीन गति प्राप्त और हताहत सैनिकों तथा उनके सम्प्रधिया की सहायता के लिये गोल्ले गये फड में एक चादी का पानदान खरीद कर २१००) २० आपने दिये थे ।

सार्वजनिक कार्य.

आपके विचार बहुत ही उच्च हैं। आप सार्वजनिक कार्यों में भी भाग लेते रहते हैं। वस्तुत्व शक्ति आपकी वीरोचिन हे और सदैव निर्भय होकर स्पष्टोक्ति के लिये आप प्रसिद्ध हैं। आपको जाति का बडा म्याल रहता है। यह आप ही का दम था कि अमरावती के मुकदमे में १५ हजार पर्व करके और तन मन धन लगाकर स्थानकवासि जैनों की लाज रच ली है। अपने देश मारवाड से आने वालों की आप खून पातिर करते हैं। चाहे गरीब या मालदार, ओसघात हो या किसी अन्य जाति वाला—माहेश्वरी, अग्रवाल, जाट, सुनार और कुम्हार आदि चाहे कोई हो आप उसका अग्रश्य सत्कार करेंगे। यदि कोई रोजगार की तलाश में जाता है तो प्रयत्न करने उसे अग्रश्य होने से लगा देते हैं। सरकार ने आपके शुभकार्यों और स्वभाव से प्रसन्न होकर आप को धामनगाव का आनरेरी मजिस्ट्रेट पद प्रदान किया है।

उपसंहार.

आपके सरल स्वभाव, उज्ज्वल चरित्र, वन्दनीय वदान्यता, दीनयधुत्व, स्वजाति स्नेह और विद्यानुराग के सम्यप में जितना भी लिखा जाय थोडा है हम यहा केवल परिचय मात्र देकर ही मौनान्यलम्पन करेंगे। आपको लगभग

पचास लाख को आसामों घटाया जाता है। दश हजार मासिक से कम घर का खर्च नहीं है, इस पर भी युवावस्था है। सांसारिक प्रलोभनों के पूर्णरूप से समुपस्थित होने हुए भी जो महामना, धीर, विनम्र, सचरित्र, विद्यानुरागी, स्वजाति हितैषी और दीनबन्धु बना हुआ है क्या उसका विमल चरित्र प्राप्त स्मरणीय नहीं है ?

हमें आशा है कि आगे चलकर आप और भी अधिकाधिक परिमाण में धार्मिक कार्यों में योग देंगे और पुण्यफल से प्राप्त लक्ष्मी का सदुपयोग कर नवयुवकों के आगे आदर्श रखेंगे और पुण्य के भागी होंगे। यही हमारी भावना है और यही कामना। तथास्तु।

धर्मबन्धु —

वाडीलाल एस. शाह.

देहली

